

१७८५

रसाशक—

बहादुरमल बांठिया,
भीनासर (भीकानेर)

वि १०००]

प्रथमावृत्ति

[अक्ष १ अक्ष

वि० सं० १६६६, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी

ता० १२ नवम्बर, १६४२

मुद्रक—

रामभयरूप मिश्र

मनोहर प्रिंटिंग प्रेस,
नयागर

पंखों की आवश्यकता है। जिस पंखी का एक पंख उधड़ जायगा वह अगर अनन्त और असीम आकाश में विचरण करने की इच्छा करेगा तो परिणाम एक ही होगा—अधःपतन। यही सान जीवन के मंत्रध में है। जीवन की उत्पत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों के बिना माध्य नहीं है। एकान्त निवृत्ति निरी अकर्मण्यता है और एकान्त प्रवृत्ति चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है—

अमुखादौ विविचिन्ती मुदे पवित्री च ज्ञानं चरितम् ।

अर्थात्—अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना ही सम्यक् चारित्र्य समनता चाहिए।

‘चारित्तं सलु धम्मो’ अर्थात् सम्यक् चारित्र्य ही धर्म है; इस कथन को सामने रख कर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। ‘अहिंसा’ निवृत्ति है पर उसकी माधना विश्वमैत्री और समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से ही होनी है। इसीसे अहिंसा व्यवहार्य बनती है। किन्तु हमें प्रायः जीवघात न करना मिलाया जाता है, पर जीवघात न करके उसके बदले करना पड़ा चाहिए, इस उपदेश की ओर उपेक्षा थमाई जानी है।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म० के व्याख्यानों में इन प्रटियों की पूर्ति की गई है। उन्होंने धर्म को व्यवहार्य, सर्वाङ्गीण और प्रवर्तक रूप देने की सफल चेष्टा की है। अपने प्रभावशाली पत्रचनो द्वारा उन्होंने शास्त्रों का जो नयनोंत जनता के समक्ष रक्खा है निश्चय ही उससे जीवनी शक्ति है। उनके विचारों की उत्पत्ति धर्मा ही है जैसे एक मार्मिक विद्वान नेनाचार की जानी चाहिए।

आचार्य जी बाणा में संगणन का १४४, समाव में केले ४५
अनर १५ स्वरा १५ मिथ्या १५ मार्गों का अंगकण ४ ४४ ५ प्रमाण

प्रकाशक के दो शब्द

परम प्रतापी जैनाचार्य पूज्य भी जवाहरलालजी महाशय के अनद्वितीय व्याख्यान प्रकाशित करने का सुयोग पाकर मेरी प्रसन्नता का पार नहीं है। सर्व मायाएँ अन्तः इममें लाभ उठावे, इसीमें मेरी कृतार्थता है।

राजनीतिक परिस्थितिके कारण कागज का मूल्य बेहद बढ़ गया है और इतने पर भी समय पर आवश्यक कागज नहीं मिलता। पि भी पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं रक्खा गया है। पुस्तक-विक्रय आय भी साहित्य प्रचार में ही सर्व की जायगी।

जब पुस्तक-प्रकाशन का निश्चय हुआ तब पूज्य भी की अग्र शुक्रा पत्न्युर्ध्व को बहुत दिन नहीं रह गये थे और उक्त पुस्तक प्रकाशित करनी थी। साहित्य-प्रेमी पं० गान्धिलालजी के जोर परिश्रम में पुस्तक समय पर प्रकाशित हो सकी है। अतएव हम परिश्रमियों के आभारी हैं।

जीवन्ता के जगत एक मधुरी उष्टियों का रह जाना स्वाभाविक है। आशा है 'सा पाठ' इमके जग नया करे।

श्रीमान नेट बहादुरमलजी वांडिया
भोनावर वांकनेर ।

आपकी और मे भीनामर में एक जैन औपधान्य चलता
 बहुत वर्षों तक मेठजी अपने निजी स्वर्च में और निजी देखरेख
 उसका संचालन करने रहे । वि. सं. ६६ में आपने स्थायी रूप प्र-
 करने के उद्देश्य से २५००० रु. दान कर औपधान्य का फंड
 दिया है ।

पंजाबपोल के लिए आपने अपना एक मकान भेंट दिया है,
 पंजाब के लिए मकान और जमीन भी है, पोड़ा आदि पशुओं को
 दया से प्रेरित हो गंगाराहर से लेकर भीनासर तक पक्की सड़क बन-
 बाने में आपका मुख्य हाथ है और इसके लिए आपने आधा खर्च
 भी किया है ।

पूज्यश्री के प्रति आपकी अनुपम भक्ति है । पूज्यश्री को उच्च
 युवाचार्य पदवी देने का भीमंष ने निश्चय किया, पर पूज्य श्री ने उन्हें
 स्वीकार न करने हुए सामान्य मुनि के रूप में ही रहने की इच्छा
 प्रदर्शित की थी तब स्वर्ण,य मेठ वर्षमानजी पीतलिया के साथ आप
 पूज्यश्री की सेवा में उपस्थित हुए और आपने युवाचार्य पद की
 स्वीकृति प्राप्त की ।

जन्मगाँव में जब पूज्य श्री का स्वागत्य करने आधिक प्रयास हो
 या था तब आप अपने तब दण की विन्ता होकर पूज्यश्री की
 वा में उपस्थित हुए । उस समय का आप की भाव, अन्यन्त सराह

नीय है। मंत्र १६८४, ६८, और १६ में भी आपकी पूज्यभी की सेवा का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है।

लेद है कि वि. सं. १६६६ में आप लकवा से ग्रस्त हो गये हैं और पचने-फिरने में असमर्थ हैं। फिर भी भक्ति के आधिक्य के कारण आप प्रतिदिन पूज्यभी तथा मंत्रों के दर्शन करने के लिए ग्राम सार पर घनवाई गई गाड़ी में किसी प्रकार जाते हैं, सामाजिक करते हैं और व्याख्यान सुनते हैं। जब अनेक तन्दुरस्त लोग धर्मविद्या में प्रमादशील होने लगते हैं तब सेठ सा. की यह धर्मभक्ति देखकर हृदय में 'बाद-बाद' निपल पड़ता है।

सेठ सा. की धर्मपत्नी का उद स्वर्गवास हुआ, तब आपकी उम्र निर्ग ३६ वर्ष की थी। धन की दृष्टि और जीवनका होने पर भी आपने दूसरा विवाह नहीं किया और पूर्ण अश्र्वर्य पालन करने की भाँति प्रवृत्ति में ली। जहाँ ६० वर्ष के दृढ़ बाल-बालता के गुलाम होने लगते हैं वहाँ सेठ सा. का मन उबानी में पूर्ण अश्र्वर्य-मान्यता पर दृढ़ रहता है और इनसे अपने जीवन की महत्ता का अर्थान्त समझाता है। आपने अश्र्वर्य का ही पालन किया है। आपकी मृत्यु १९०३ ई. में हुई।

आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी का नाम था 'श्रीमती'।

आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी का नाम था 'श्रीमती'।

में महायता प्रदान की है। 'धर्म-याज्ञा' की दो हजार प्रतियाँ आपने बिना मूल्य विनीतु करार और 'मन्व-मूर्ति इतिम्भ', 'ब्रह्म-मूर्ति इतिम्भ' और 'मुद्रा-मूर्ति इतिम्भ' और 'मुद्रा-मूर्ति इतिम्भ' आपने पुस्तकों को अपने मूल्य में विक्रय करने के लिए महायता की। प्रस्तुत पुस्तक 'विष्णु-मन्त्र' भी आपकी ही महायता में प्रकाशित की जा रही है। आपने श्री श्रीलालजी महाराज के जीवन-चरित के लिए आपने दो हजार रुपये की बिना मॉगी महायता की और अपने मादित्व-मंत्र में धर्मोत्तराग का परिषय दिया।

श्रीलालजी जीराणियों को आपकी और में शान्त आपने धर्मोत्तराग भेद किये जाते हैं। आपने अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों का मन्थालय के रूप में संग्रह किया है जिसमें ऐसे पुस्तकों के अतिरिक्त हस्तलिखित धर्म-मन्त्र भी हैं।

आपका कल भी आप 'रिते-शु भावक मंडल' रामलाल आपने अनेक संस्थाओं के प्रथमभेदी के सदस्य हैं। इस प्रकार आपने जीवन की मूर्ति रूपरेखा है।

आपका कुटुम्ब श्रीलाल के प्रसिद्ध शिष्यों में गिना जाना है। कलकत्ता और मन्मथ (आमाम) में आपका फस चलते हैं और मिथिला (पञ्चा) में आपकी विद्यालय-प्रमाणित है। कलकत्ता और दूतरी का आपका प्रसिद्ध नामजाना है। इस प्रकार आपका भगवत्

भंडार होने पर भी आपको सादगी प्रशंसनीय है। आप अत्यन्त सरल, मिलनसार और भावुक हैं।

आपके सुपुत्र कुं० गोलाचमजी तथा कुं० रघुनतातजी भी बड़े सेवानावा, धर्मागुराजी और नरत हृदय हैं। आपसे समाज को बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

शासनदेव से प्रार्थना है, सेठ बहादुरमलजी साहब थोठिया स्वास्थ्य के साथ चिरजीवन प्राप्त करें और अनुकरणीय आदर्श समाज के समस्त उपस्थित करते रहें।

और देखो न क्या होता है, यह प्रश्न हमें मानने नहीं है। भारतवर्ष को लक्ष्य करके ही यह रहा है। भारतवासियों ने वर्षों दुःखयोग करके विविध प्रकार की व्याधियों विमात्री हैं। का मनुष्य बीर्य की यथोचित रक्षा न करने के कारण लोगों के नि हो रहे हैं। न जाने कितने हननीय लोग आज भूमि में लक्ष्य रहे लोक में दगावूज हैं। स्वतंत्रता की जगह गुलामाग भोग रहे हैं। का विनाश करने लोगों ने अपने पैर पर आप ही कुन्दावा माग पड़ी नहीं, उन्होंने अपनी सम्मान का भविष्य भी अन्धकाराग डाला है। निषेधों की सम्मान कितना सफल होनी होगी ? आज के युवकों का नेत्रोदीन बदन चेहरे पर पड़ी हुई मुर्तियाँ, मुड़ी कमर और गर्दों में धँसी हुई आँखें देख कर नरम आये बिना रहता। यह सब जीवननष्ट की स्थिति का योग्य है। बीर्य के ऐसे-ऐसे भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे हैं फिर भी कुछ लोग लज्जा के बरा होकर इस सम्प्रदाय में प्रकट बान करने का नि करते हैं। अरे कर्तु की पोलखी में सगा हुई आम कप तक छिड़े वह तो आप ही प्रकट होगी। ऐसी स्थिति में बीर्यरक्षा का न लेना जीवन की प्रतिष्ठा का उपदेश लेना है।

ओ बीर्य तपी रात्रि को अपने कानू में कर लेना है वह समार पर अपना दावा रख सकता है। उसके मुख्य-महर्षि विविध लेख समकता है। उसके नेत्रों से अद्भुत अयोनि टपकते हमसे एक प्रकार की अनोखी समता होती है। वह प्रसन्न, और प्रमोदमय जीवन का धनी होना है। हमक इस धन के चौंटी-मोने न टुकड़े किमी गिननी में नहीं हैं।

मिश्रो ' नुम—ओमबाल भाई—पत्नी का जन्म था।

विचार में अन्यायन वाद में आया है। अपने उन अन्याय

अगर आपने इस सुन्दर शरीर में मुझे उन्मत्त किया होना तो मुझ में और अधिक तेज आ जाना !”

रंभा लज्जित हुई। वह अर्जुन में पराप्त हुई। उसने अपना रास्ता पकड़ा।

अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गाँड़े व धनुष की निन्दा करेगा उसका मैं मिर उड़ा दूंगा। मित्रो ! अर्जुन यदि वीर्यशास्त्री न होना तो क्या ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सकता था ? कदापि नहीं ! वीर्यशैल के सामने शम्भु का बल सुच्छ है। अर्जुन जब अपने धनुष की निन्दा नहीं सह सकता था तब क्या वह अपने वीर्य की निन्दा सहन कर लेता ? नहीं। क्योंकि वीर्य के बिना धनुष काम नहीं आ सकता। अतएव धनुष कम कीमती है और वीर्य अधिक मूल्यवान है।

हे क्षत्रिय पुरुषो ! ये पाण्डवों की मन्त्रानो ! जिस वीर्य के प्रताप से तुम्हारे पूर्वजों ने विश्व भर में अपनी कीर्ति-कौमुदी फैलाई थी, उस वीर्य का तुम अपमान करोगे ?

वीर्य का अपमान क्या है और कैसे होता है, इसे समझ लीजिये। लुभायने गगन-रंग में लीन होकर विज्ञानमय जीवन व्यतीत करना ही वीर्य का अपमान है। क्या आप ‘मोक्षिल मूल’ के क्षत्रिय कुमार वीर्य का अपमान न करने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं ? आप क्षत्रिय हैं। वीरता के साथ बोलिये—हाँ, हम अपमान न करेंगे।

वीर्य का अपमान न करने से मेरा आराध यह है—आप विवाह ही न करें। मैं गृहस्थ-धर्म का निर्रे। नई गृहस्थ की अपनी पत्नी के साथ मर्यादा के अनुसार रतन वीर्य का अपमान करने का अर्थ है—गृहस्थ-धर्म उल्लंघन करके पर-स्त्री के मोह में पड़ना, वैश्यागामी

अप्राकृतिक कुचेष्टायें करके वीर्य का नाश करना । पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पाला था । आप उनका अनुकरण करके जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य पालें तो नुशी की बात है । अगर आपसे यह नहीं हो सकता तो विधिपूर्वक लग्न कर सकने की मनाई नहीं है । पर विवाहिता पत्नी के साथ भी सन्तानोत्पत्ति के सिवाय—शत्रुदान के अतिरिक्त वीर्य का नाश नहीं करना चाहिये । स्त्रियों को भी यह चाहिये कि वे अपने मोहक हाव-भाव से पति को विलासी बनाने का प्रयत्न न करें । जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के सिवाय केवल विलास के लिए अपने पति को विलास में फँसाती है वह स्त्री नहीं पिशाचिनी है । वह अपने पति के जीवन की चूसने वाली है ।

आप परम्परा-सेवन का त्याग करें, यह किसी पर गेहसान नहीं है । यह तो अपने आपके लिए लाभदायक है । कल्याणकारक है । भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि आज भारत की सन्तान को वीर्य-रक्षा का महत्व समझना पड़ता है !

ये भीष्म की सन्तानो ! भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके दुनिया के फानों में ब्रह्मचर्य का पावन मन्त्र फूँका था । आज उन्हीं की सन्तान कहलाते हुए उन्हीं के मन्त्र को क्यों भूल रहे हो ? भीष्म गंगा का पुत्र था । उसने अपने पिता शान्नु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य पाला था । ब्रह्मचर्य के प्रताप से उन दिनों भीष्म के बराबर बलशाली संसार में दूसरा कोई नही था । लोगों ने हाथ जोड़ कर उनमें प्रार्थना की—‘महाराज ! आप संसार को हानि पहुँचा रहे हैं।’

भीष्म बोले—कैसे ?

लोगों ने उत्तर दिया—अन्नदाना, वीर पुरुषों का सन्तान भी वीर हाना है । आप संसार में अद्वितीय वीरशाही बर है । आप विवाह नहीं करेंगे तो आप पञ्चान की वार कहलाने योग्य होगा ?

निरामर ने हेमचन्द्र कहा—आइये! मुझ ने शेर कहा । यदि विचार का संग तो मेरी लकड़ों सम्मान और होगी । पर मेरे आशीर्वाद प्रत्यक्ष को हेमचन्द्र दिन-से सम्मान और करेगी, इसका भी अन्त्य आने लगाया ?

अहा ! निरामर भीष्म ने जिस उद्यम पर धर्म को अपने सामने रखकर प्रत्यक्ष के आशीर्वाद दिया, उन्हीं धर्म के प्रति उनकी ही सम्मान प्रतीति-रूप दिखाना रही है । पर हेमचन्द्र निरामर क्या कहने लगे ?

कई भावक गर्दन दिखाने लगे कहने हैं—‘मदाराज, अभी तो मरदा कोशनी, पाँच दिन का वचनमात्र करा तो । (अर्थात् तो मरदा है नहीं, पाँच दिन का स्वागत करा दीजिये) अर्थात् ‘भावक का नाम घटने है पर भावक के कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं है । मरदा भावक अनुष्ठान के अनिष्ट विषय-मेवना करता ही नहीं है । उसके बदले यहाँ यह हास्य है कि पाँच दिन का स्वागत दिया जाना है और वह भी इस प्रकार कर, मानो मदाराज पर लेखन कर रहे हैं । ‘पाँच दिन का वचनमात्र करा दो, वना नहीं’, दिन-से कायना है । विषय-लक्ष्यता का दिन-से ही चल रहा है, यह इस बात का प्रमाण है और हम समझते हैं—गंगा ‘वा’ बोला यही समझता है—बोला तो बोला ! सर्वथा भोग में लूट गया तो अर्थात् ही है ।

बोलेरवा की साधना करने वाले को आना भावना विषय बनाये रखने को वही आवश्यकता है । मरदा का वचन दुर्लभ विचारों को प्राप्त न कर रहा है । मरदा का वचनमात्र न रहना शुद्ध विचार रखने का प्रमाण है । मरदा का वचनमात्र प्रत्यक्ष के मानक के लिए चल रहा है । मरदा का वचनमात्र प्रमाण है । मरदा का वचनमात्र प्रमाण है ।

बालकों के सम्मुख में इन बातों पर ध्यान रखना उनके माना-पिता एवं संरक्षकों का काम है। पर अभाग्य भाग्य में जो न हो सही गनीमत है। अचानक से ही बालक-बालिकाओं में ऐसे भाव भरे जाते हैं कि छोटी अवस्था में ही वे धिगड़ जाते हैं। लोग बालिका को प्यार करते हैं तथा कहते हैं—'नानी, भारे बाँद बेमो लावा?' और बालक को कहते हैं—'नान्या, भारे बाँदगी फैमी लावा?' इस प्रकार की विकारजनक बातें बालक-बालिकाओं के चोमन मस्तिष्क में घूम कर उन पर क्या प्रभाव डालती हैं? हमने वे सोचने लगते हैं कि बालक बाँदगी—पत्नी पाने के लिये और बालिकाये बाँद—पति प्राप्त करने के लिये ही हुये हैं।

मित्रो ! जग विचार करो। तुम जिसे प्यार कहते हो—समझते हो, वह प्यार नहीं, मंहार है—मन्तान के जीवन को मिट्टी में मिला देने वाला मन्त्र है। यह तुम्हारा आमोद-प्रमोद नहीं है बरन बालक-बालिकाओं की स्वाभाविक शक्ति को समूल नष्ट कर देने वाला कुल्हाड़ा है।

मित्रो ! दिल चाहता है, लज्जा के पर्दे को फाड़ कर सारी बातें तुम्हें साफ़-सथला दूँ; पर परिस्थिति मना कर रही है।

आजकल की शिक्षा की ओर जब दृष्टिनिपान करते हैं तब और भी निराशा होती है। आधुनिक शिक्षापद्धति खोखला नुस्खा आती है। शिक्षा का ध्येय जीवन-निर्माण अथवा चरित्रगठन होता चाहिए। ज्ञान भर दिया गया अर्थात् चरित्रहीन ज्ञान जीवन का धोखा है। आज शिक्षा के नाम पर यही धोखा लाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा केवल इनका दूधन हो गई है। उन चरित्र का कोई स्थान नहीं है। जीवन हीना यह कारण है कि हमारे देश का चरित्र

रही है। हमारे प्राचीन शास्त्रप्रणेताओं ने ज्ञान का फल चारित्र्य बनाया है। जिस ज्ञान से चारित्र्य का लाभ नहीं होता वह शून्य फल है—अकारण है। उसमें जीवन का अभ्युदय-साधन न हो सकता।

शिक्षा का विषय स्वतन्त्र है और उस पर यहाँ विस्तार-पूर्ण विवेचन नहीं किया जा सकता। अनपेक्ष शिक्षा-पद्धति की बर्था उठाते हुए विद्यार्थियों के हाथ में आने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध ही को राज्य कहते हैं। विद्यार्थियों के हाथ में मन बहलाने के लिए प्रायः उपन्यास और नाटक आते हैं। किन्तु बहुत से उपन्यास और नाटक ऐसे झुठे लेखकों द्वारा लिखे गये हैं जिनमें कुत्सित भावना को जागृत करने वाली सामग्री के सिवाय और कुछ नहीं मिलता जब कभी ऐसी पुस्तक जनज्ञान में हमारे हाथ आ जाती है तब देखकर दिल दहलाने लगता है, यह मोष कर कि ऐसी उपन्यास पुस्तक विद्यार्थी-समाज का किनारा मर्यादा करती होगी? इन पुस्तकों भावों को देखकर हृदय में संताप का पार नहीं रहता।

प्यारे विद्यार्थियों! अगर तुम अपना जीवन सफल और तेजोमय बनाना चाहते हो तो ऐसी पुस्तकों को कभी हाथ न लगाता, अन्यथा वे तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिला देंगी। अगर तुम अपने अनुभवशील शिक्षकों से अपने लिये सतमाहित्य का चुन कर लोगे तो तुम्हारा बड़ा लाभ होगा। इसमें तुम्हारे पथ-भ्रष्ट की सम्भावना नहीं रहेगी। तुम्हारा मस्तिष्क गन्दगी का स्वप्न नहीं बन पायगा।

भाइयों, तुम्हें मनुष्यों की सर्गाति करनी चाहिये। इन्द्रियार्थिक भावना भरनी चाहिये। जो बुरा खयाल तुम्हारे हृदय में बैठे उसे उन्मूलन करने का प्रयत्न करो।

अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी और जापान को सरकार, बड़ों के माहिरीय पर खूब ध्यान रखनी है। बड़ों कुस्मिन मावना भरने वाली नानवे विनारिगों के हाथों में नहीं पहुँच सकनी। यही कारण है कि

हैं जीवन में समझें जा सकती हैं ।

शिवाजी किम्बो राजा-महाराजा के पुत्र नहीं थे। वे एक साधारण मिपाही के लड़के थे। उनकी माता जीजी बाई ने बचपन में ही उन्हें रामायण और महाभारत आदि की कथाएँ सुनाईं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र तथा पाण्डवों की वीरगाथाएँ पवित्र जीवनियों कण्ठस्थ करा दीं। समय पाकर उन्होंने शिवाजी के अन्दर कैसी धीरता और चरित्रनिष्ठा उत्पन्न कर दी, सो आज कौन नहीं जानता? पवित्र कथाओं ने एक साधारण मिपाही के लड़के को महाराजा शिवाजी बना दिया। जनता आज भी उनके नाम से प्रेरणा प्राप्त करती है, उनकी प्रतिष्ठा करती है और उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखती है। लोग गाते हैं—

शिवाजी न होने से सुख होनी सब की।

एक बार शिवाजी किमी जंगल की गुफा में बैठे थे। उनका एक मिपाही किमी सुन्दरी स्त्री को अपहरणो उठा लाया। उसने सोचा था—इसे महाराज शिवाजी की भेंट करूंगा तो महाराज मुझे पर प्रेमश्रु होंगे। लेकिन जब उस रोमी-कलपनी हुई रमणी की आवाज शिवाजी के कानों में पड़ी तो वह उसी समय गुफा में बाहर निकल आया। वह जान देवने ही मिपाही से कहा—‘अब जाय’। इस बाहेन का पुत्र किमी जंगल लब्धा है।’

शिवाजी के मंद में यह दिन शान्त मुनने हो मिषादी चीक बहा ।
ह सोचने लगा—'गजब हो गया जान पड़ता है । मैं इसे लाया किम
न था और होना क्या चाहता है ! चौपेती लड़के बनने वाले तो दुप
र रह गये !' मिषादी कुछ नदी बोला । वह नीची गर्दन किये लज्जित
भाव से मौन हो रहा । शिवाजी ने कहक कर कहा—'जाओ, इस
दिन को पालकी में बिठला कर आदर के साथ इसके पर पहुँचा
माओ ।'

मित्रो ! एक सच्चे धीर्यशाली और चारित्रवान व्यक्ति के
सत्कार्य को देखो । अबलाओं पर दूसरों द्वारा किये जाने वाले
अत्याचारों का निवारण करना धीर पुरुष का कर्त्तव्य है, न कि
उन पर म्ययं अत्याचार करना । इस कथा से तुम बहुत कुछ सीख
सकते हो ।

शिवाजी का पुत्र शम्भाजी था । वह शिवाजी से ज्यादा धीर-
वीर और गम्भीर था परन्तु वह मुग और मुन्दरी के फेर में पड़
गया था । मुरा अर्थात् मदिग और मुन्दरी अर्थात् बेश्याओं से उसे
बहुत प्रेम हो गया था ।

उन दिनों भारत का सम्राट् औरंगजेब था । गठौर बीर दुर्गादास
एक बार शम्भाजी के पास दक्षिण में आया । शम्भाजी शराब के
शौकीन थे ही । उन्होंने एक प्याला भर कर दुर्गादास के सामने किया ।
दुर्गादास ने कहा—'तुम कोजिसे, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं
है । मैं इसे माता के समर्पण कर दिया हूँ और यह अर्ज की है कि
माता ।' वृत्ति इस प्रहण कर सकत है । मुझ से इस प्रहण करने का
ज्ञान कहा ।

दुर्गादास ने जो कुछ कहा उससे शम्भाजी रुक गया । दुर्गादास
को न भवान्ता होकर बाहर के बाहर फेंकने का आदेश देकर गये ।

मध्य रात्रि का समय था । चारों ओर घानावस्तु में निम्नराग छाई हुई थी । लोग निद्रा की गोंद में प्रेमुर हो विश्राम का रहे थे । ऐसे समय में दुर्गादाम को नींद नहीं आ रही थी । वह झर से उठ करबट बढ़ा रहा था । इसी समय उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ा । 'हाय ! कोई बचाने वाला नहीं है ? बचाओ ! बचाओ ! रक्षा करो ! रक्षा करो ! हाय रे !

दुर्गादाम तत्क्षण उठ कर भागा हो गया । उसके कानों में हिा बड़ी करुण-क्रन्दन सुनाई दिया । दुर्गादाम ने मोचा—'हिमी अबना की आवाज जान पड़ती है । बचकर देखना चाहिए, जान क्या है ? इस प्रकार सोच कर वह बाहर निकले । इसी समय एक अबना और आई और विज्ञाने लगी—'रक्षा करो ! बचाओ !

धीरे दुर्गादाम सान्त्वना देते हुये—बहिन, इधर आ जाओ ।

स्त्री को हाठ्य बँधा । वह अन्दर आकर बैठ गई ।

कुछ ही समय बीता था कि हाथ में तलवार लिये शम्भूजी दीहते हुये वहाँ आए । वह बोले—इस महान में हमारा एक आशने आया है ।

दुर्गादाम—शम्भूजी, जरा सौच-विचार कर बात करो ।

शम्भूजी—(पहिचान कर) ओह दुर्गादाम ! भाई, मुम्हारे इधर हमाग एक आदमी आया है । उसे हमें लीटा दो ।

दुर्गादाम—यहाँ कोई आदमी ना आया नहीं है एक और आया है ।

शम्भूजी—जी हाँ, उमी का ना मोंग रता ?

दुर्गादाम—मे उस तगिबनही दे सकना । वह मरी शरण में है

शंभाजी—तुम्हें उससे क्या प्रयोजन है ?

दुर्गादाम—प्रयोजन क्या है ? कुछ भी नहीं । मगर कह रहा हूँ, यह मेरी शरण में आइ है । मैं क्षत्रिय हूँ । शरणगन की रक्षा करना मेरा परम धर्म है । तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह नहीं जानते ?

शंभाजी—मैं नय कुछ जानता हूँ । नय कुछ समझता हूँ । परन्तु मेरी चीज तुम्हें लौटा दो वना ठीक न होगा ।

दुर्गादाम—मैं अपने धर्म में कैसे च्युत होऊँ ?

शंभाजी—तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है । तलवार होती तो दो हाथ अभी दिखाता ।

दुर्गादाम व्यंग की हँसी हँस कर बोले—उम अदला के हाथ में तलवार है, इसलिए तुम उम पर धार करना चाहते हो !

शंभाजी—इतनी धृष्टता ! अच्छा, अपनी तलवार हाथ में लेकर जग अपना कौशल तो दिखवाओ । आज तुम्हें अपनी शूरवीरता का पता चल जायगा ।

दुर्गादाम ने अपनी तलवार सम्झाली । दोनों की मुठभेड़ हुई । मैका पाहर दुर्गादाम ने शंभाजी के हाथ में तलवार छीन ली । बोले कता—कता शंभाजी अद कता कनेगे ।

शंभाजी दूर हो गया । दुर्गादाम ने उसके 'मपाह' का पहेचो । दुर्गादाम ने शंभाजी से कहा कि वह समझा 'मपाह' को न जाने ।

शंभाजी ने कहा कि वह शंभाजी के हाथ में तलवार थी ।

उमका काम था। वह दुश्मनियों शत्रुओं को—वेदों को—शत्रुओं के पास लाना था। शत्रुओं ऐसे बेमान हो गये थे कि उम को अपनी मित्र मानते थे और अपने अच्छे दिनेगी दुर्गादाम को दुश्मन समझते थे।

औरगजेब का दिहोरा पिटा हुआ था कि दुर्गादाम को कैद कर लाने वाले को इनाम दिया जायगा। कबालीखों को यह अच्छी अवसर मिला। उसने शत्रुओं में कहा—‘महाराज ! हम बन्दी को मुझे सौंप दीजिए। मैं इसे बादशाह के पास ले जाऊँगा और अच्छा इनाम पाऊँगा।’

शत्रुओं ने उसे सौंप दिया। उसने बादशाह को ले जाकर सौंप दिया। बादशाह ने कबालीखों को अच्छा इनाम दिया।

बादशाह की बेगम गुलेनार भीरु दुर्गादाम पर मोहित हो चुकी थी। पर उसे दुर्गादाम से मिलने का अभी तक अवसर नहीं मिला था। दुर्गादाम को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुरशी हुई। वह बादशाह में बोली—‘दुर्गादाम मेरा पक्का दुश्मन है। उसे मेरे सिपुर्द कर दीजिये। मैं उसे सीधा करूँगी।’

बादशाह गुलेनार की उंगली के इशारे पर नाचता था। उसने दुर्गादाम को बेगम के सिपुर्द कर दिया।

बेगम को स्वर्ण-अवसर मिला गया। वह शत्रु के समक्ष सोलहों मिंगार करके जहाँ दुर्गादाम कैद था वहाँ पहुँची। अपने साथ वह एक लकड़ के लेनी गई थी। लकड़ के हाथ में नगी तलवार लेकर उमने कहा—‘देखा, भीतर कोई न आन पावे।’

बेगम दुर्गादाम के पास जाकर बोली—‘आपको मैंने तकलीफ दी है। इसके लिए माफ कीजिए। मैं आप पर क्रिदा थी, इसीलिए

बादशाह को कह-सुन कर आपको कैद करवाया है। आपके कैद होने का यह कारण है कि मैं ऐशो-आराम में आपके साथ रहूँ। आपकी गृध्रसूरती ने आपको कैद करवाया है। मैं तैयार होकर आई हूँ।

दुर्गादास—मेरी माँ, मुझे क्षमा करो। तुम मेरी माँ के समान हो। मैं पराई स्त्रियों को दुर्गा के समान समझता हूँ। तमाम स्त्रियाँ जगज्जननी का अवतार हैं। मुझे भाव करो, बेगम !

गुलेनार—जानते हो दुर्गादास, तुम किससे यात कर रहे हो ?

दुर्गादास—मैं नारी रूप में एक माता से यात कर रहा हूँ।

गुलेनार—देखो, कहना मानो। मर तकलीफों से छुटकारा पा जाओगे। दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ में है। मैं इस बादशाह को नहीं चाहती। अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात मैं बादशाह को कत्ल करवा डालूँगी। दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी।

दुर्गादास—मुझे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बादशाहत तुम्हीं को मुयारिक हो।

गुलेनार—देखो, खूब ममझ-चूझ लो। जैसे बादशाहत देना मेरे हाथ है वही तरह तुम्हारा मिर उतरवा लेना भी मेरे हाथ की बात है।

दुर्गादास—मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा मिर दुर्गारूप तमक देवी के चरणों में लोटेगा।

दुर्गादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी कायबे । बादशाह का 'मपदम'नार उतर होकर जा रहा था । उनसे रुक कर दोनों का 'गते मुते' तो वह दूना रह गया । दुर्गादास उभर दिल में अदम्य का भाव जागृत हो गया

बेगम कहीं दुर्गोदास को गद्देन न उतार ले, इस भाव में भीतर चला गया। दुर्गोदास के चरमों में गिर कर उसने कहा—
‘दुर्गोदास, तुम इन्सान नहीं पीर हो; कोई पैगम्बर हो।’

बेगम चौंकी। वह बोली—मिर्दमासार, तुम यहाँ कैसे ?

मिर्दमासार—इस पैगम्बर को मिर भुक्ताने के लिए।

गुलनार—इतनी गुस्ताखी ?

मिर्दमासार—यह बदमशीली ?

गुलनार—अबान में भाग्य किममें बाल कर रहा है ?

मिर्दमासार—मैं सब सुन चुका। अपनी अकामन्दी रहने

असत्य स्वभाव न निर्मल होता है। बेगम धर-धर काँपने ल

मेलापर्ति ने दुर्गोदास को मुक्त कर दिया और ओधपुर की रवाना करने लगा।

दुर्गोदास ने कहा—मैं बादशाह का बन्दी हूँ। मुझे मर दे दो। कदाचित् बादशाह जान सके तो मुझे बिपदा में लायेंगे। बादशाह मुझसे मिर उतार लेंगे।

मेलापर्ति—आप निर्दोश रहें। मेरा मिर उतारने वाला नहीं।

इस दुर्गोदास रवाना हुआ और वहाँ बेगम गुलनार ने ‘अ’ का लाला प कर अपने प्राण त्याग।

बादशाह के सब बलवानों ने ‘अ’ का प्राण निकाला तो वह कैद का दारुन हाल में पड़ा। वह दुःखी और अश्वेत हो गया।

‘अ’ का प्राण निकाला तो वह कैद का दारुन हाल में पड़ा।

‘अ’ का प्राण निकाला तो वह कैद का दारुन हाल में पड़ा।

‘अ’ का प्राण निकाला तो वह कैद का दारुन हाल में पड़ा।

इन शराय राक्षसी ने क्या-क्या अनर्थ किये हैं और इसमें
किनने दुर्गुण भरे पड़े हैं, यह ध्यान आप उमरदान की कविता में
सुनिये :—

रोग को भवन को कुजोग तोष मन जानो,
दया को दमन है गवन गरवार को ।
विद्या को विमशकारी तनहुन प्राप्तकारी,
हिम्मत को हासकारी भैरु भरवार को ।
उमर विचार सीम पाप रित्त धापन को,
विषय विष व्यापन को पौन पुरवार को ।
भगतनि को भारी की बसाई निज कामिनी को,
राग मुगदार् मुग रेग दरवार को ॥

प्रीति को जेन पापों कइमद को मान मापों,
पुनर्हि को विगारणों लीके निरधारों में ।
गुन विन जेन को लोपो दुर्गारहि को दुदोषो,
जोग को मरन जोयो हिने मर्म हारो में ॥
तख्त को कीनी तंग सज्जन को रागु मंग,
कोटापति को कदग उमर टपारो में ।
नौपराण कोस माह को कदमोस होय
दण्ड दण्ड तो होम कइ को दण्ड ॥

१. गुरुवा ३ को २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

सुरा-पिशाचिनी ने अनेक राजा-महागजा और सरदारों के कलेजे भूम लिये हैं । इस पिशाचिनी को बर्गलन कई-एक अकाश में ही मृत्यु के मुँह में चले गये हैं । हे चत्रिय-पुत्रो ! जिस-राक्षसी ने तुम्हारे बाँगे का शिकार किया, क्या उसका तुम आदर करोगे ? इस राक्षसी को छोड़कर मार्गे और दुनिया में इसका नामनिशान दिखाना ही है ।

आज अमेरिका वाले कानून बनाकर इसे रोक रहे हैं। अगर हमने मेहनत से किसी प्रकार का लाभ होना तो वे लोग इसे रोकने के लिए कानून का आश्रय क्यों लेंगे ? वे लोग जिस वस्तु को हानिकारक समझते हैं उसे रोकने का आग्रह जिसे अरबों समझते हैं उसे पहल करने का प्रयोग करते हैं। उनका यह गुण हमें सीखना चाहिए।

मित्रो ! जिन प्रकार रागादि हानिकारक हैं, वसी प्रकार मर्मा भी हानिकारक है । यह दोनों वस्तुओं प्रत्यक्षरूप के वासन में बाधक हैं मनुस्मृति में मनुज्जी ने आदेश दिया है कि किसी प्राणु की दिमाकें करने की चाहिए और न मांसमयण ही करना चाहिए ।

साँस लाने में बुद्धि ठीक नहीं रहनी । यूरोप में इसकी परीक्षा की गई थी । पाँच हजार विद्यार्थी शाकाहार पर और पाँच हजार मांसाहार पर रूकते गये थे । छ-महीने बाद इस प्रयोग का परिणाम प्रकट किया गया तो मानस्य दृष्ट्या कि शाकाहारी विद्यार्थी बुद्धिमान, नराम्य और नाजोग रह और मांसाहारी इसमें विपरीत मिले हुए ।

[illegible]

सकता । अतएव मान्य भक्षण कर्त्तव्य मनुष्य के लिए प्रकृति-विरुद्ध है । लेकिन मनुष्य अपने विवेक को तिलांजलि देकर सर्वभक्षी बन गया है । खान-पान के विषय में मनुष्य पशुओं से भी गया-बीता है । पशु अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेता है पर मनुष्य मांस आदि सभी कुछ खा जाता है ! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति-विरुद्ध व्यवहार करने के कारण ही पशुओं की अपेक्षा बहुत अधिक परिमाण में घीमारियों का शिकार बनना है । ब्रह्मचर्य-पालन के लिए प्रकृति के अनुकूल आहार-विहार का अत्यन्त आवश्यकता है । जो प्रकृति के अनुसार चलेगा—वही सुखी होगा—वही कल्याण का पात्र होगा । ॐ

भीनामर,

७—८—२५.

ॐ ईशाने के नोबिल स्कूल (राजकुमार विद्यालय) के छात्रों के नाम
दिए गए भाष्य (सन्नादक)

हंसने हंसने, खेल-कूद में कर हासते हैं, जिन कार्यों को मशक मशक कर किया जाता है वही कार्य जब मयंकुर रूप धारण करके शीतारंग रूप में सामने आता है, तो मनुष्य कातर बन जाता है। उस समय उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है। उस समय रूपने का पश्चात्ताप करने पर भी फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता।

मित्रो ! यह हमारे विषय किनने भीमाग्न की बात है कि ज्ञानि के अनुभव द्वारा लिखे शास्त्र हमें पहले से सावधान रहने के विवेकावली दे रहे हैं। जिनके कान हैं वे ज्ञानियों की चेतावनी सुनें भगर नहीं सुनेंगे तो फिर पश्चात्ताप ही पड़े पड़ेगा !

आरम्भी भी बार कुपथ्य का सेवन कर ले और उसका नतीजा उसे मिल जाय। बाद में वैद्य या प्रकृति कुपथ्य सेवन करने के लिए उसे सावधान कर दे, फिर भी वह न माने तो किमका गिना आयेगा ? उस न मानने वाले मनुष्य का ही। प्रकार हमारे दुश्मनों के कार्यों को शास्त्र स्पष्ट-रूप से बतला रहा अगर हम उन कार्यों से नहीं बचे तो यह हमारा ही दोष हो। जो इन कार्यों को समझ कर बचने का प्रयत्न करेगा, वह सफल होगा और उसकी आत्मा की रक्षा हुए बिना न रहेगी।

मित्रो ! आर्य रक्षाबन्धन का स्वीकार है। आर्य मनुष्य लोगों ने रक्षा-गान्धी-वैभवादि होगी, पर आर्यको यह भी पता है कि यह रक्षा बन्धन का स्वीकार कर के और किम आर्य में बसा है ? रक्षाबंधन के इस त्योहार को हम क्यों न जूरे जूरे कार्यों से प्रभावित हुए बन जाय ? आर्य का उड़ कूड़ का न बनना पर यह निश्चित है कि यह रक्षा बन्धन न केवल आर्य में बसा है बल्कि आर्य में बसा है। रक्षाबंधन का स्वीकार कर के और किम आर्य में बसा है ? रक्षाबंधन के इस त्योहार को हम क्यों न जूरे जूरे कार्यों से प्रभावित हुए बन जाय ? आर्य का उड़ कूड़ का न बनना पर यह निश्चित है कि यह रक्षा बन्धन न केवल आर्य में बसा है बल्कि आर्य में बसा है। रक्षाबंधन का स्वीकार कर के और किम आर्य में बसा है ? रक्षाबंधन के इस त्योहार को हम क्यों न जूरे जूरे कार्यों से प्रभावित हुए बन जाय ? आर्य का उड़ कूड़ का न बनना पर यह निश्चित है कि यह रक्षा बन्धन न केवल आर्य में बसा है बल्कि आर्य में बसा है।

वामन—विष्णु बोले—इन्हें के भिन्न भिन्न मादों में तब और उभरी।
 बलि ने उनके ३३ अंगुल के छोटे शरीर को देख कर हँसे
 हुए कहा—इतना ही क्या माँगा ? तुम तो और माँगेंगे ।

वामन—इतना दे दोगे तो बहुत है ।

राजा बलि ने स्वीकृति दे दी । विष्णु ने अपने वामन रूप में
 जगत् विशाल रूप धारण किया । उन्होंने आसनी सीता लक्ष्मी हारों
 मयों, मरक और वृक्षों—सीनों लौह मांस मिल । इसके बाद बलि
 कहा—जीत पैर तो हो गये, अब आगे पैर-मर जमीन और है !

वेपारा बलि किर्तनम्यमृद हो रहा । वह और जमीन हारों
 लाता । परिणाम यह हुआ कि वह अधिक जमीन न दे सका ।
 विष्णु ने उसके मलक पर पैर रखकर उसे वापस में भेज दिया ।

इस प्रकार दैत्यों द्वारा होने वाले अपराधों को मिटा कर जिस
 ने भारत-भूमि को सुरक्षित बनाया ।

जैन शास्त्रों में इस स्वीकार की कथा इस प्रकार है :—

विष्णुकुमार नाम के एक जैन मुनि रहे तेजस्वी और महापुण्य
 थे । इनके समय में अक्षयर्षी राजा का राज्य था । उनके प्रधान के
 नाम नमूची था । राजा ने बचन-बद्ध होकर एक बार साल दिन के
 लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे दिये । नमूची बहुत
 नास्तिक और प्रवृत्त व्यक्ति था । उस माधु गुरु से भी विद्वत् होनी थी।
 वह अपने राज्य में से समस्त माधुओं को निकालने लगा । माधु को
 मरुत में पड़े । तब विष्णुकुमार मुनि नमूचा के पास गये और बोले—
 भाई, अन्य माधुओं को अपने राज्य में रहने दे ता न रहने दे, परन्तु
 मैं तो राजा का आदर है । कम से कम मुझ को माँगा जाना और जमीन
 रहने के लिए दे ।

नमूची ने कहा—मैं माधु मात्र से पूजा करना हूँ। अपने राज्य में एक भी माधु को रहने देना नहीं चाहता। पर मुझ राजा के भाई हो अतएव तुम्हें माझे सीन पैर उमोहन देना है।

नमूची के वचन सुन पर विष्णुकुमार मुनि ने अरुनी विशिष्ट विविधा शक्ति में तीन पैरों में ही तीनों भोज नाप लिये। बायीं उमोहन न बचने से अन्त में नमूची के प्राणों का अन्त हुआ और माधुओं के वष्ट निवारण में सम्पूर्ण भारत में सुशा मनाई गई।

आपने हिन्दू शास्त्रों और जैन शास्त्रों को पढ़ाये सुती। दोनों कथाओं में किन्ती समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु ने दैत्य राजा का विनाश कर इन्द्र को रक्षा की और जैन कथा के अनुसार विष्णु कुमार ने नमूची को दूर डेकर माधुओं की रक्षा की। परन्तु मैं इन दोनों कथाओं से प्रतिपन्नित होने वाला रूपक आध्यात्मिक दृष्टि में पढ़ाता हूँ।

इन्द्र का अर्थ है—आत्मा। इन्द्रोक्ति—इन्द्रः—आत्मा। इस प्रकार अनेक स्थलों पर आत्मा के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस इन्द्र (आत्मा) को अहंकार रूपा दैत्य हराना है। नव इन्द्र पथगकर आत्मदल रूपी विष्णुसे प्रार्थना करता है—वाहि माम् वाहि माम्—मेरी रक्षा करो—तुम्हें प्रार्थना। मेरी नैया पार लगाने वाले तुम्हीं हो। आत्मदल अपनी विशेष शक्ति रूप पैर फैला कर स्वर्ग, नरक और पृथ्वी को नाप लेता है। जब आधे का आवरण-जल और अर्ध है नव निद्र स्थान प्राप्त कर आनन्द कर देता है।

इस मन्त्र का अर्थ है—मैं अहंकार के नाश करने हूँ। इस मन्त्र का अर्थ है—मैं अहंकार के नाश करने हूँ। अहंकार के नाश करने के लिये मैं अहंकार के नाश करने हूँ। अहंकार के नाश करने के लिये मैं अहंकार के नाश करने हूँ। अहंकार के नाश करने के लिये मैं अहंकार के नाश करने हूँ।

न्यून है, वह कर्त्तव्य का दान्य है, वह धर्म का दान्य है ! राखी के म माधारण से प्रतीत होने वाले दान्य में कर्त्तव्य की कठोरता थी, मर्यादा का स्वर्ग था । राखी से ध्यान वाले को प्राण तक र्पण करने पड़ते हैं ।

नागौर (मारवाड़) के राजा के राज्य पर एकबार दशाह ने चढ़ाई की । उनकी पुत्री ने अपने पिता में आशा लेकर क्षत्रिय को भाई बनाने के लिए राखी भेजी । यद्यपि उस क्षत्रिय का नागौर के राजा में मनमुटाव था, दोनों में परस्पर शत्रुता थी; फिर भी वह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका । राखी का तिरस्कार करना अपनी धीरता का तिरस्कार करना है, अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करना है पवित्र मर्यादा का अतिक्रमण करना है और कायरता का स्फाश करना है । यह सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली । दशाह ने जब नागौर पर चढ़ाई की तब उस वीर क्षत्रिय ने अपनी शहादुर सेना के साथ दशाह की सेना पर धावा बोल दिया ।

दशाह की फौज पराजित हुई । नागौर के राजा ने उस क्षत्रिय का उपकार माना । दोनों का विरोध शान्त हुआ । नागौर-पति ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहा । जब कन्या के पास यह संवाद पहुँचा तो उसने कहा—यह मेरे भाई हैं । मैंने राखी भेज कर उन्हें अपना भाई बनाया है । भाई के साथ बहिन का विवाह-समय कैसे हो सकता है ?

राजा-दान्य के साथ अनुराधा-व का दान्य किम प्रकार आता है यह समझने के लिए यह एक उदाहरण आकर सामने उपस्थित की गई है । भारतीय जीवन में इस प्रकार की अनेक उदाहरण मिलते हैं । ना. व्य. यह है कि जहाँ जहाँ के राखी रक्षा करने के लिए

आज महाजन अपनी बड़ियों को, चौपड़ियों को, ताबान को, कलम को, नगाजू को, चोटों को—झगधार के सभी जगहों पर राखी बाँधने-बँधाने हैं, पर अनंठ भाई रत्ता को चोट का उतरी घटना डालने हैं। उन बन्धुओं पर रत्ता बाँधने का अभिप्राय भी होना चाहिए कि बड़ियों में भूटा जमा-खर्च न लिया जाय, इसका द्वारा मूठो इशारत न लिखी जाय, नगाजू से कम-ज्यादा न लेना उचित छोटे न हों, आदि। पर आज यह सब कुछ हो रहा है। रत्ता में थोड़ा जमा-खर्च लिख कर, जाभी दस्तारोज बना कर, मूठो गव दिला कर, अन्याय से-थोड़े से-दमन कर कर और ताबान कम-ज्यादा तोल कर, तथा इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई के प्रामाणिकता का अन्त कर रहे हैं।

जैसे बहिन भाई और स्त्री पुरुष, आपस में रत्ता का सम्बन्ध जोड़ते हैं, इसी प्रकार राजा और प्रजा में भी रत्ता सम्बन्ध होता था।

राजा और प्रजा के इस सधुर सम्बन्ध के समय राजा प्रजा सम्बन्ध उपाय में प्रजा की सुख-शान्ति के लिये, प्रजा के सम्बुद्ध लिये चेष्टा करता था। वह प्रजा के मुख्य को ही राज्य की सत्ता की कमीठी समझता था। उसके समस्त कार्यों का मुख्य और एक ध्येय यही होता था कि प्रजा किम प्रकार अधिक से अधिक सुसमृद्ध और सम्यक्त हो। प्रजा की रत्ता करना राजा का प्रथम कर्तव्य था। राजा जब इस प्रकार से उत्तरोत्तर करता था, प्रजा अपने ही सेवक समझता था तब पता था यह प्रकार में राजा सेवा के लिये तैयार रहता था। आज यह सब जाने कहने-सुनने के लिये हम गड़बड़े। आज राजा स्वायत्त होकर प्रजा को बुरा

बाधना के इस तरह प्रजा राजा का अन्त करने का उद्योग कर

रत्ता के समय के विमोक्षित बन गया है।

बोझते हैं। प्राचीन काल के आश्रमों की रक्षा पैसों की नहीं, कौशल की नहीं, कल्याण कामना की थी। उस समय न केवल आश्रम ही, घर-छात्रिय, वैश्य और शूद्र भी परस्पर राखी बाँधने पर आत्र जैसी घृणा पहिले के समय में नहीं थी।

आत्र बहुत से भाई 'पम्हाल' बनाने वालों में घृणा करते हैं। पूजना चाहता हूँ, आप लोगों में से किनसे प्रेम है जिनके घर में पम्हाल का पानी नहीं है? आप सभी के घेठ में पम्हाल का एक मीसुर है। तो आप पम्हाल का प्रयोग करते हैं, पम्हाल से प्रेम करते हैं, पर पम्हाल बनाने वाले से प्रेम नहीं करना चाहते। हाय हाय यह कैसी विपरीत बुद्धि है! आप जूने पहन कर पैरों को मर्दी-मर्दी और कौंटो-कीचड़ से बसाना चाहते हैं, उनसे भिन्न जूनों को चाहते हैं पर जूने बनाने वालों को नहीं चाहते! क्या कहूँ, त्वारे मित्रों! जितना जूनों को चाहते हो, उतना भी जूना बनाने वालों को न चाहो तो यह मनुष्यता का घोर अपमान है। मानव-जीवन के प्रति यह आहत्य अपराध है। इस तथ्य को समझो। उनसे प्रेम करो, जो मानव मनुष्यवद्भार करो। उन्हें राखी बाँधो और उनसे राखी संबंध कर निरंतर प्रेम की भाग बहा दो।

आत्र योगेश्वर विद्यामन के प्रधान-मन्त्री आये हैं। मैं उन्हें राखी बाँधना चाहता हूँ। पर मेरी रक्षा भाव रूप है द्रव्य रूप नहीं। द्रव्य रक्षा मैं रख ही नहीं सकता और न उसके रखने की आवश्यकता है। मेरी भाव-रक्षा धर्म की रक्षा है, कर्मव्य की रक्षा है। भाव रक्षा की रक्षा मैं आत्र गौरी की रक्षा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ—एक ही रक्षा हो। कर्मव्य का रक्षा हो।

आत्र मानव कल्याण रक्षा, कर्मव्य रक्षा, मानव्य की रक्षा हो

आत्र न ग मानव कल्याण की रक्षा

को स्वीकार फीजिए । राज्यसत्ता जिस फौशल के साथ भारत की रक्षा कर सकेगी, उस प्रकार की रक्षा दूसरी शक्ति द्वारा होना कठिन है ।

आज भारत लुट रहा है, पिट रहा है, आर्तनाद कर रहा है । राज्य-सत्ता उस ओर तनिक भी ध्यान दे तो उसके समस्त दुःखों का अन्त हो सकता है । किसी शहर में १०-२० घर लुट जायेंगे, अथवा १०-५ लाख रुपयों का डाका पड़ जायगा, इस चिन्ता से राज्य अनेक प्रकार की व्यवस्था करता है और अपना उत्तरदायित्व समझ कर रक्षा का भार उठाता है । पर इस देश में एक ऐसा गुप्त चोर घुसा हुआ है जो अज्ञान प्रजा को—मूर्ख जनता को—अपनी प्रचल शक्ति के साथ दिनोंदिन लूट-गमोट कर दीन-दरिद्र बना रहा है । उसने करोड़ों की सम्पत्ति लूट कर समुद्र पार भेज दी है और इस देश को भिखारी बना दिया है । वह गुप्त चोर भयानक राक्षस है । उसका शरीर एक है, मिर बहुत से हैं । वह रावण से अधिक भयंकर है—प्रचल है । उसका अन्त करने के लिए तेजस्वी राम की आवश्यकता है ।

इस महारावण के अनेक सिर हैं । उनमें से, मैं अपनी कल्पना के अनुसार वीर्यनाश को मुख्य मानता हूँ । इसने भारतीय प्रजा को निस्संज, निर्धल बना दिया है । वीर्यनाश का पोषण करने में बाल-विवाह की कुप्रथा ने मध्य से अधिक सहायता पहुँचाई है । इस संबंध में मैं नोबिल स्कूल के विद्यार्थियों के सामने एक भाषण कर चुका हूँ । अनएव विचार से आज नहीं कहूँगा ।

मैंने भारत के अनेक प्रांतों का भ्रमण किया है पर इन कुदंत विवाह का जनता प्रचलन श्रीकानर राज्य में देखा, उनका शायद ही कहीं होगा ।

मेहना) बैठे हैं। वे राजकीय कानून बना कर, आगही योगी पढ़ कर इस अन्धकार को तोड़ने के लिए बाल्य करेंगे।

भारतीय शास्त्र छोटी उम्र में बालक का विवाह करने का निर्देश करता है। बालक की उम्र बीस वर्ष और बालिका की उम्र सोलह वर्ष निर्धारित की गई है। इनमें समय तक बालक-बालिका संग्रहीत रहती हैं। अगर आप लोगों को यह बहुत कठिन ज्ञान पड़े तो सोलह वर्ष में पहले बालक और तेरह वर्ष में पहले बालिका का विवाह तो कदापि नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में योग्य बालक-बालिका का विवाह होता है उसी राज्य के राजा और मन्त्री प्रशंसा के योग्य हैं। जहाँ प्रजा इसके विपरीत आचरण करती हो वहाँ के राजा और प्रजावासल मन्त्री का कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने राज्य की जड़ को तोड़कर धनाने वाले आचरणों पर तीव्र प्रतिबन्ध लगा दें।

जिस राज्य की प्रजा चलवान होगी वहाँ योगी आदि का भय नहीं रहेगा। राज-कर्मचारियों को योगी और सुद्वेगों के पीछे अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ेगी और वह शक्ति प्रजा के लिए उपयोगी अन्य कार्यों में लगाई जा सकेगी। इससे विपरीत जिस राज्य में प्रजा निर्मल होती है, उस राज्य को उमड़ी मृदा करने के लिए पर्याप्त शक्ति व्यय करनी पड़ना है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ना है, फिर भी यथोचित शान्ति कायम नहीं रह पाती। जहाँ सौ निम्न या गोरसे पहरेदार मड़े से वहाँ योग की दिव्यता बोरी करने की हो सकती है। नहीं। इसी प्रकार जिस राज्य की प्रजा चलवान होगा वहाँ योगी और डाकुओं की दल न बढ़ सकेगा।

चलवान बना में है चलवान मात्र निरन्तर की उम्मीद की जानी है। निर्वन् और अनन्तर बना है मर्म न न न कहेगी ओ दानिया का रंग भी लेना करने में समर्थ न हो सकेगा

स्वामी दयानन्द सरस्वती के धार्मिक विचारों में मेरी मान्यता भिन्न है। किन्तु अन्य अनेक बातों में मैं उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ। उन्हें विप दिया गया था और विप के प्रभाव से उनका शरीर फूट-फूट कर चूने लगा था। फिर भी उनके मुख पर तेज झलक रहा था। उनके पास एक नास्तिक रहता था। वह इस विषम-स्थिति में भी उनका आत्मबल देखकर चकित रह गया था। इस दृश्य ने उसे नास्तिक से आस्तिक बना दिया।

डाक्टरों का कथन था कि यदि ऐसा विप किमी साधारण मनुष्य को दिया जाता तो घंटे-दो घंटे में ही उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते। मगर उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रताप से ३-४ मास निकाल दिये। ज्वर के कारण सारा शरीर फूट निकला है पर मुँह पर विपाद की रेखा तक नजर नहीं आती। दिन पर दिन अपने नये तात्त्विक विचार लोगों को सुनाते हैं और स्वयं आनन्द में मग्न रहते हैं।

दयानन्द सरस्वती ने ब्रह्मचर्य के प्रताप से भारतवर्ष में एक सामाजिक क्रान्ति पैदा कर दी। उन्होंने सामाजिक विषयों में विचारों की रूढ़ता एवं गुलामी का अन्त किया और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया।

अहा ! ब्रह्मचर्य में कैसी अद्भुत शक्ति है ! किनना चमत्कार है ! किन्तु हम अद्भुत शक्ति को न पहचान कर लोग अंधाधुन धालकों का विवाह कर रहे हैं ! यह कितने परिताप की बात है !

आज के राजा-महाराजा अगर उनका आन्तरिक काम करने वाले माधु मन्त्रों का सम्मंग करें तो उन्हें अपने कर्तव्य का सरलता से पता हो सकता है और जिस कार्य के लिए उन्हें घड़ी-घड़ी तनख्वाहों के पदाधिकारी नियत करने पड़ते हैं, फिर भी कार्य यथावत् नहीं होता वह अनायास ही सम्पन्न हो सकता है।

वे अपने को समाज का एक अंग मान कर समाज के ध्येय में अपना ध्येय एवं समाज के अमंगल में अपना अमंगल नहीं मानते । समाज में व्यक्ति का वही स्थान है जो विशाल जलशाय में एक जल-कण का होना है । जलकण अपने आपको जलशाय में भिन्न माने तो क्या यह ठीक होगा ? इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जब सामाजिक भावना से हीन हो जाता है, अपनी मत्ता स्वतन्त्र और निरपेक्ष समझने लगता है, तब समाज का उत्थान रुक जाता है, राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है । ऐसे लोगों से विश्व-सेवा की आशा ही क्या की जा सकती है ?

पहले यह नियम था कि पहले शिक्षा, पीछे स्त्री मिलती थी । प्रत्येक बालक को ब्रह्मचर्यमय जीवन वर्णन करते हुए विद्याभ्यास करना पड़ता था । अब आजकल प्रायः पहले स्त्री और पीछे शिक्षा मिलती है । जहाँ यह हालत है वहाँ मुटुई शारीरिक सम्पत्ति से सम्पन्न प्रकारके विद्वान कहीं न उत्पन्न होंगे ?

जैसा कि अभी कहा जा चुका है, आजकल जो शिक्षा मिलती है उसका जीवन-निर्दिष्ट के साथ कोई सरोकार नहीं है, वह बेकार-सा है, फिर भी वह बड़ी खर्चीली है । विद्यार्थियों पर पुस्तकों का इतना अधिक बोझ लादा जाता है कि बेचारे रोगी बन जाते हैं । बेहरे पर तेज नहीं, ओज नहीं, रुग्ण और पला बेहरा, धँसी हुई आँखें, कृश शरीर, गानों में गढ़े, वही सब विद्यार्थी की सम्पत्ति होती है । युवा वर्ग में जब यह दशा होती है, जवानों में बुढ़ापा आ जाता है तब बुढ़ापे में क्या होगा यह विचारणीय प्रश्न है । अकस्मर अनेक युवक का बुढ़ापा इ नई आनन्द शान्ति और वे विद्यवा की मत्स्या में एक का मुँह करक बन बनन है

विद्यवा शब्दों का दण्ड पर जब में विचार करना है तब मर-

आँखों में आँसू आ जाते हैं। कई माइनों के हृदय इतने कठोर हो चुके हैं कि इन पहिनों के दुःख को देख करके भी वे नहीं पसीजते याद रखना, इन विधवाओं के हृदय में निकली हुई आँहें घृणा नहीं जाएँगी। समय आने पर वे ऐसा भयंकर रूप धारण करेंगी कि भारत को भस्मी-भून कर डालेंगी। आप पशुओं पर दया करते। छोटे-छोटे जन्तुओं पर करुणा की बर्षा करते हैं पर इन विधवा बाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं देते ! क्या इनका जीवन सूखे की पतंगों और पशु-पक्षियों से भी गया-बीता है ?

दीवान साहब ! विधवाओं की दशा सुधारने और उनकी रा करने का भार आपकी गोद में सीपा जा रहा है। आप इसे उठाये हमारे उपदेश को लोग इतना न मानेंगे जितना आपका आगे मानेंगे। 'भय विन होन न प्रीत' उक्ति प्रसिद्ध है।

मय से मेरा यह आराय नहीं है कि जनता को किराया-धमका जाय अथवा मार पीट का व्यवसर उपस्थित हो। मेरा आराय यह कि आप कुछ जोर देकर कहेंगे तो काम बन जाएगा।

मित्रो ! व्यवसर आया है तो एक बात और कह देना चाहूँ। आप लोगों में एक और हानिकारक विचार देखना है—बर्षों। जबर पढ़ाना। बर्षों की आभूषण पढ़ाने में आपका उद्देश्य क्या है ? इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं—या तो बालक को मुग दिव्याना अथवा अपनी श्रीमन्नाई प्रकट करना। मगर यह जो उद्देश्य धर्म-पूर्ण है। बालक स्वभाव से ही सुन्दर होता है। व निमग्न का सुन्दरतम उपहार है। उसके नैमर्गिक मौन्दर्य को आभूषण देना देना है—विकृत कर देना है। निरुपम मौन्दर्य को परम है

म उपाया है व्यवसर नही करना विवर्जित व्यक्ति तब पदा जाय है। बालक के उपाय नही बदलना जो आग आभूषण में मीर

नेहागते हैं, कहना चाहिए कि उन्हें सौन्दर्य का ज्ञान ही नहीं है। वे मजीब बालक की अपेक्षा निर्जीव आभूषणों को अधिक चाहते हैं। उनकी रुचि जड़ता की ओर आकृष्ट हो रही है।

अगर अपनी श्रीमत्ता प्रकट करने के लिए बालक को आभूषण पहना कर गिझौना बनाना चाहते हो तो स्वार्थ की हृद हो गई ! अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोष बालक का जीवन क्यों विपत्ति में डालते हो ? जिसे अपनी धनाढ्यता का अजीण है—जो अपने धन को नहीं पचा सकता वह किसी अन्य उपाय से उसे बाहर निकाल सकता है। उसके लिए अपनी प्रिय सन्तान के प्राणों को मकंद में डालना क्या उचित है ?

बच्चों को आभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक हानियाँ होती हैं। उन सब का कथन करने का समय नहीं है। परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि तो आप मभी जानते हैं। गहनों की बंदोलत कई बालकों की हत्या होती है। हत्या की घटनाएँ आये दिन घटती रहती हैं। फिर भी आप अपना दर्ग नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चर्य की बात है ? आपका विवेक कहाँ है ? वह कब जागृत होगा ?

आई बापे जरी सर्पिणी के बोका,
त्यांचे संगे सुखा ना पावे बाळ ।
चंदनाचा शूज सोनी पांची घेदी,
सुखनिधि कोदी प्राण नारी ॥

यह पर भक्त तुकाणम का है। थोड़े से शब्दों में कितना मम भर दिया है ? कहा है—'तम घर मे माना सर्पिणी और पिता' बनाव बन कर रहे वहाँ बच्चा शान्त कैसे रह सकता है ? तम समाज म

मित्रों मरिचो और गुरुन विभाव होने हैं वरों में जेने की मित्र
केमे हो मरिचो है ?

मित्रो ! मैंने आपने मायने भारत के शत्रु तक मरिचो
मित्रों एक मित्र का बर्णन किया है । मयय अधिक हो गया है
मैं दीवान माहव का और अधिक समय लेना नहीं चाहता, अतः
व्याख्यान अधिक लम्बा नहीं करता ।

विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि का मर्दन किया था
वामन का आशय है छोटा—बिनी। आप भी नष्ट बन कर गए
माहव और दीवान माहव में इस मरिचो का मित्र नोड़ने का बच
लीजिए ।

अन्त में एक बात और कह देना आवश्यक है । प्रत्येक हि
गौ को गोमाता के नाम से पुकारता है और उसे भद्राभाष में देख
है । फिर भी हमकी पालना जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है ।
के मानव-समाज पर अपरिमित उपकार है । हमके उपकारों के प्र
अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए हमें 'गोमाता' संज्ञा दी ग
है । इस संज्ञा को सार्थक बनाने के लिए हमके प्रति आज जो अपे
दिखाई दे रही है उसका दूर होना आवश्यक है । अमेरिका में भार
की ही गाय में १२० रनल दूध प्राप्त किया जा रहा है । अमेरिका
गाय की सेवा करके मधुसूक्त ही हमके 'माता' पर को सार्थक कि
है । अमेरिका के विद्वानों ने अनेक बड़े-बड़े निबन्ध लिखकर
हैं कि गाय प्रत्येक दृष्टि से उच्चणीय है । पर गाय को माता कह
पूजन वाले हिन्दुमान में गाय की क्या दुर्दशा हो रही है ? उस
यहां स्वचाल्य लुभिया चल रही है, यह किनना लज्जा की बात है
शोकानर के दीवान माहव चाहें ना शोकानर का गायों को बाहर
जाने में गंभीर भक्त है । ऐसा करना न केवल गोवश पर हा

मानव-प्रजा पर भी बड़ा उपकार होगा, जनता की यह मसी मेवा होगी ।

मित्रो ! रक्षाधन्य के दिन आपकी रक्षा के कुछ उपायों का दिग्दर्शन कराया गया है । अगर आप इनकी ओर ध्यान देंगे तो आपका कल्याण होगा ।

भीनामर
१६—२७. }

धर्म की व्यापकता
प्रार्थना

धाम जिनेजर मुम्ह दिवदे क्यो, प्यारा प्राण समान ।

कचरों न विपन्न हो भिन्नार्ह नहीं, मर्यादा अल्पविहृत क्वात्रिंशत् अक्षरः ॥

श्रीधर्मनाथ भगवान की यह प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रार्थन करने वाले ने धर्मनाथ भगवान् के अखण्डित ध्यान की कामना प्रकट की है। धर्मनाथ भगवान का ध्यान और आराधन किम प्रकाशित किया जा सकता है ? वास्तव में धर्म की आराधना ही धर्मनाथ की आराधना है। निमल हृदय में, निष्काम भाव में परमात्मा के आराधना अनुसरण करना ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। परमात्मा के आदेश के प्रतिकूल आचरण करने वाले, परमात्मा की गुणों का स्तन उपर-उपर में करते रहे और हृदय को पापबामना से मसीन बनाये रखें तो उसमें क्या लाभ हो सकता है ?

[illegible]

को निकाल कर फेंक दो। धर्म सिर्फ साधुओं-त्यागियों-के लिए नहीं है पर मारे संसार के लिए है, जैसे प्राकृतिक पदार्थों को—हवा, पानी आदि को—उपयोग में लाने का अधिकार सभी प्राणियों को है, उससे कोई वंचित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार धर्मतत्त्व के पालन करने का अधिकार भी सभी को है। गृहस्थ तो मनुष्य ही है, पर शास्त्रकार तो पशुओं को भी धर्मपालन का अधिकार देते हैं। कोई-कोई पशु भी प्रचलित पुण्य के परिपाक में आवक के कतिपय नियमों की आराधना करके पंचम गुणस्थान श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। जहाँ पशुओं को भी धर्म साधना का अधिकार हो वहाँ मानव मात्र का अधिकार तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि भगवान् महावीर के समकालीन भी गौतम बुद्ध ने अपने संघ में गृहस्थों को स्थान नहीं दिया, पर उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं आया। इसमें विपरीत जैन संघ में आवक और आविका को स्थान प्राप्त है। इसका परिणाम यह है कि आज जैनों की संख्या अल्प होने पर भी जैन संघ बौद्ध संघ की अपेक्षा अपने मूल भूत उसूलों से अधिक चिपटा हुआ है। यह ठीक है कि उसमें भी अनेक प्रकार के विकार आ गये हैं फिर भी बौद्ध साधु और भ्रमणोपासक से जैन साधु और आवक की तुलना करने से दोनों का भेद स्पष्ट प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा। यह कहकर मैं किसी धर्म की निन्दा नहीं करना चाहता, अपितु यह बताना चाहता हूँ कि धर्म तत्त्व उदार है, व्यापक है और उसे साधन करने का गृहस्थों को भी अधिकार है।

मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष के पर पर ही प्रकाश नहीं फैलता। पर जगत् की प्रकाशमय बनाना है जल किसी स्वयं व्यक्ति की तृष्णा को शान्त नहीं करता बरन अन्यत्र जाने वाले का त्याग प्रकृत है। वायु कद वि'ष्ट व्यक्तियों के लिए है नहीं है 'कन्तु सभी के लिए है 'अप'निक राजा के पकवान ही नहीं पकाना पर सभी प्राणी

उमसे समान भाव से लाभ उठाने हैं। अगर अग्नि में यह गुण हो, यह केवल राजा के ही काम में आने वाली हो तो क्या अग्नि अग्नि कहेंगे ?

‘नहीं !’

इसी प्रकार धर्म सार्व है—सर्वजन-हितकारी है। सभी धर्म आराधना करके वस्तुस्थिति-साधन कर सकते हैं। जो धर्म कुछ स्वार्थ के काम आवे वह अपूर्ण है—संकीर्ण है। प्रकृति की—मनुष्य वस्तुओं पर समस्त प्राणियों का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग करने का स्वतः सिद्ध हक है। किसी को किसी कुदरती वस्तु से कोई हानि पहुँचती है तो वह उस वस्तु का नहीं है। वस्तु तो अपने स्वभाव के अनुसार गुणों धारण किये हुए है। उसका अनुचित या अयोग्य व्यवहार करने वाले का ही दोष है कि वह उसमें हानि उठाता है। सूर्य सभी प्रकारों का प्रकाश देता है, पर संसार में कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके लिए वह अन्धकार का उत्पन्न करने वाला बन जाता है। उनूक और अमंगल आदि को सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें रात्रि में दीखता है। इन प्राणियों को अगर दिखाई नहीं देता तो क्या सूर्य का दोष है ? नहीं। अगर वह दोष है तो तबकी प्रकृति का दोष समझा जा सकता है। प्रकृति की वस्तु मनुष्य को लाभ पहुँचाने है उसका उपयोग चाहे राजा करे, माह्यण करे, धानधान करे, करे, जंगल में करे, घर में करे, कहीं भी क्यों न किया जाय। मनुष्य के लिए समान है। प्रकृति के दरबार में भेदभाव नहीं है—समानता नहीं है। वैषम्य के बीज तो मनुष्य ने अपने हाथों बोये हैं।

धर्म भी प्राकृतिक है। वस्तु का स्वभाव है। ‘वयहिसहावो धर्मो’ में स्थिति में धर्म में भेदभाव की गुंजाइश नहीं है ?

मर्त्य माधारण के काम में आने वाले धर्म का लक्षण क्या है ? यह प्रश्न उपस्थित होता है । दुनिया में धर्म के आगे अनेक विशेषण लग जाने के कारण माधारण जनता चक्कर में पड़ जाती है कि हम किस विशेषण वाले धर्म का अनुसरण करें ? कौन-सा विशेषण हमें भुक्ति प्रदान करेगा ? किन्तु विशेषण के द्वारा हमारी आत्म-शुद्धि होगी और जीवन का विकास हो सकेगा ? कहीं जैन विशेषण है, कोई 'ईसाई' विशेषण से उसे विशिष्ट बनाना है । कोई-कोई 'मुस्लिम' विशेषण लगा कर अपने धर्म को अलग बताता है । इस पर अगर गद्गद् के साथ विचार किया जाय तो सिद्धि होगी कि भेद वास्तव में विशेषणों में है । जिसके यह सब विशेषण हैं उस धर्म तत्त्व में यही भेद नहीं है । धर्म तत्त्व एक है, अखंड है । उस अखंड तत्त्व के खण्ड-खण्ड करके, अनेकान्त में एकान्त की स्थापना करके, देश काल के अनुसार, लोक रुचि की विभिन्नता का आश्रय लेकर उसमें अनेक विशेषण लग गये हैं । अगर इन सब विशेषणों को अलग-अलग करके तत्त्व का अन्वेषण किया जाय तो मत्स्य सूर्य के समान चमक उठेगा । जब धर्म मत्स्य है और मत्स्य सर्वत्र एक है तो धर्म अनेक किस प्रकार हो सकते हैं ? अस्तु.

जैन मिथ्यान्त कहता है—धर्म का तत्त्व प्रत्येक भट्टावान को, फिर चाहे वह आर्य हो या अनार्य हो, मिलना चाहिए । धर्म अपूर्ण वस्तु नहीं है, पूर्ण है । इसी कारण वह सब से प्रेम करता है, किसी को भिक्षा नहीं देता ।

धर्म की व्याख्या माधारण नहीं है । धर्म में किसी भी प्रकार के रक्त-पात का ज 'नान भेदभाव' की 'ऊँच-नीच' की 'कल्पना' को राजा कर अवकाश नहीं है — अमर + क + भवना की 'गणना' में स्थान नहीं है । धर्म का दृष्टि में यह सब नश्वर है ।

धर्म के भीतर एक मद्दान तत्त्व है। उन मद्दान तत्त्व की लब्धि मनुष्य को नहीं होने पानी—कोई बिरला ही उसे प्राप्त करता जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ अद्वाभाव व और दिमाचल की भी आवश्यकता है वही उस मद्दान तत्त्व को पाना है।

जब प्रह्लाद पर अभियोग लगाया गया तब हिरण्यकश्यपु पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुष्ठान करो जिसमें प्रह्लाद का अन्त हो जाय। जिस धर्म का अन्त करने के लिए मैंने लिया है, प्रह्लाद उसी को कैला रहा है। मेरे ही घर में जन्म ले मेरे शत्रु—धर्म को प्रभव दे वह मुझे अमर है। मैं धर्म को तो नहीं रहने दूंगा। अगर प्रह्लाद उसे जीवित रक्खने की चेष्टा करे तो उसे भी जीवित न रहने दूंगा।

हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को बुलाकर समझाया—धरे! धर्म को तू छोड़ दे। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे विरुद्ध आचरण करने से वह भूलोक ही तेरे लिए पतान लौक—नरक बन जायगा। मेरा कहना मान। बाल-ढूठ मन कर। धर्म तुझे न डूबेगा।

प्रह्लाद ने निर्भय और निश्चिन्त भाव से कहा—तुम और हे प्रभु कुछ और है। धर्म के अनुकूल आचरण करना मेरे जीवन की उद्देश्य है। धर्म का अनुसरण करने से ही अगर कोई विरोध समझना है तो मेरा क्या दोष है? मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना दुःप्रसन्न त्याग दे। धर्म अमर है अविनाशी है। वह किसी का भाग मर नहीं सकता। वह किसी का नाश करने नहीं सकता। जो धर्म का नाश करने का उद्देश्य करता है, वह अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। आप अपना अनिष्ट न करें, यही प्रार्थना है।

प्रह्लाद को नम्रतापूर्ण किन्तु दृढ़ता में व्याप्त बाखी मुनकर
हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने अपनी
ताल—लाल भयानक आँगों से कर प्रह्लाद की ओर देखा, मानो
अपने क्रोधानल से ही हिरण्यकश्यपु को जला देगा। फिर कटा-विट्रोही
झोकरे ! अब अपने धर्म को याद करना। देखें तेरा धर्म तेरी क्या
पहायता करता है ? अभी तुझे धर्म का मधुर फल चग्याता हूँ।

इतना कह कर उसने पुरोहितों को आज्ञा दी—'इसे आग में
डाल कर जीविन ही जलाकर खाक कर दो।' पुरोहितों ने तत्काल
हिरण्यकश्यपु के आदेश का पालन करना चाहा। उन्होंने भयक्ती
हुई आग में प्रह्लाद को बिठलाया। उस समय की प्रह्लाद की
धर्मभ्रष्टा एवं समभावना में आकृष्ट होकर दैवी शक्ति ने चमत्कार
दियाया। वह अग्नि अपनी भीषण ज्वालाओं से पुरोहितों को ही
जलाने लगी। प्रह्लाद के लिए वह जल के समान शीतल बन
गई। आग से घपने के लिए प्रह्लाद ने एक श्वास भी प्रार्थना में नहीं
लगाया उसने अपने वचाव के लिए परमात्मा में एक शब्द में भी
प्रार्थना न की। 'हे ईश्वर ! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार की एक भी
कातर उक्ति उसके मुख में नहीं निकली। वह जानता था—आत्मा
जलने योग्य वस्तु नहीं है। वह आत्मा है—आत्मा का कोई छुड़
धिगाइ नहीं सकता। उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता।

क्षण भर में पुरोहितों के हाहाकार और चीत्कार से आकाश
व्याप्त हो गया।

राज्यमन्त्र अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए दूसरों को
कष्ट देना रहता है। मारे जनता का राजनीति में इनी दान का व्याप
किया जाता है। राज्यमन्त्रा न 'अन' प्रतिष्ठा का अन्तः
लिए प्रतिष्ठा का विस्तार करने के लिए और अपना नाना

प्रह्लाद बोला—

सर्वत्र देखा समतामुपेक्ष,

समन्वयमाराधनमप्युत्तरम् ॥

सब प्राणियों पर समताभाव लाओ। मारने वाले को भी मार दो। मारने वाले से मन हरो। डरने वाला हो क्रोध करना है। क्रोध करने वाला ही डरता है। जहाँ डर आया कि क्रोध जाने नहीं लगती। अगर आपके पास एक ऐसी वस्तु हो जो बिकाल भी आपको छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती तो आप उस वस्तु लिए चिन्ता करेंगे ?

‘नहीं !’

जिस वस्तु के न क्षीनने का आपको भरोसा है, उसे क्षीनने का अगर कोई प्रयत्न करता है तो क्या आप उस पर क्रोध करेंगे ?

‘नहीं !’

क्रोध तभी आता है जब उस वस्तु के जाने का भय हो।

जिस मनुष्य के पास सौ टक्का का मक्का सोना है, और जिस सोने के सच्चे एवं विशुद्ध होने का विश्वास है, वह उस सोने की परीक्षा से भयभीत होगा ? अगर कोई चारमी उस सोने को तपावाहे तो क्या सोने का स्वामी घबराएगा ? कदापि नहीं। वह कहेगा ‘भीजिए मूख तपाइए। मक्का हो तो भीजिए।’ इससे बिपरीत जिस पास मक्का सोना नहीं है नकला है, वह तपाने के लिए कहने पर कहेगा ? वह कहेगा—‘वाहजी वाह ! आप मुझ पर इतना सा विश्वास नहीं करत ! अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए मक्का सोना मुझ लोटा दाजिए।’ इस प्रकार नकला जिन वस्तुओं को आजगा।

१। मैं एक बार पाटकोटर (धम्पई) में था, तब गोभोज वंश के एक पारमी मन्त्र, जिनकी मोरजे की निजोगियों बहुत प्रसिद्ध हैं, मुझ से मिलने आये। उन्होंने मुझे एक पुस्तक पढ़ाई। मैं अंग्रेजी भाषा जानना नहीं था, अतएव एक दूसरे मुनि से मैंने वा पुस्तक सुनी। उसमें एक स्थल पर लिखा था कि कर्मात्म देश में एक डॉक्टर हैं जो बड़ी मंड की गोटों को विरुद्ध हाथ फेर कर गिरा देते हैं जैसे कोई पुत पर से फल फाड़ लेता है। यह सब क्या है? धर्म बल का चमत्कार, मानसिक शक्ति की करामात !

आजकल के मनोविज्ञानवेत्ता मानवीय मन की शक्तियों के खोज में लगे हुए हैं। एक मनुष्य ने अपनी मानसिक-शक्ति के इतने बड़े जहाज को उलट दिया था। मेम्फ्रेड्सम एक हल्की जालि की मानसिक क्रिया है। भारतीय साहित्य में इसे घाटक कह सकते हैं यह एक बहुत ही हल्की क्रिया मानी गई है। इसका मापक भी मनचाहा काम कर सकता है तब बड़े मानसिक शक्ति वाले क्या काम कर सकेंगे? साधारण मनोबल वाला भी यदि मनुष्य को हरा सकता है, कला सकता है, इधर-उधर हिंसा-जुला सकता है तब अंग्रेजी की मानसशक्ति प्राप्त कर लेने वाले को फौजमा काम क्या कह सकते हैं? 'केसरी' पत्र के सम्पादक श्री केलकर ने चार इंच के अष्ट-पदलू लोहे के टुकड़े को केवल मानसिक-शक्ति के द्वारा कपड़े पर तरद मोड़ कर रख दिया था। क्या यह साधारण तौर पर आम काम है?

जिस मनुष्य का आत्म-विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, उसके लिए किसी काम नहीं रहना जिसे वह कर न सकता हो। लालि कंगोरो कपड़े धुंध करने पर भी जो काम बखूबी नहीं होता, उस आत्मबली वाला जो जान से कर डालना है। आत्मबलशाली के सामने लालि ज्ञानियाँ हान जाइ स्याही रहनी है।

हे भागवतो मणो ! हे वैष्णवो ! और ये जैन भावो ! प्राणी इ
के भीतर ईश्वर की मूर्ति है। आपने मन्दिरों में मूर्तियाँ देनी होती
कोई मूर्ति चाहे जैन मन्दिर में देनी हो, चाहे वैष्णव मन्दिर में दे
हो, वह वस्तु पढ़ने देनी हो चाहे बिना वस्तु की, चाहे पद्मासन पर
देनी हो, चाहे सहस्रामन वाली देनी हो, वह किसी भी अवस्था
हो, पर वह है मनुष्य की ही आकृति में। कभीकाल मनुष्य ने क्या
निर्माण किया है, क्योंकि वह प्राकृतिक नहीं है। इस कारण व
मनुष्याकृति में बनो है। हाँ, मूर्ति के निर्माण में जो कुछ भेद दिख
देता है वह उसके बनवाने वाले की रुचि और भद्रा का भेद है
जिसकी जैसी रुचि और जैसी भद्रा थी, वसी के अनुसार वह बन
गई है। पर बनाने वाले ने एक मूल की है। वह मूल क्या है ? उस
अपनी आकृति हममें दायी है। आप बताइए कि आपकी आप
मूर्ति में है या मूर्ति की आकृति आप में ? आपकी आकृति हममें
तब बनाई हुई मूर्ति के प्रति इतना प्रेम और आदर हो गया जो मूर्
कुदरती है—प्राणी-मात्र का निर्माण प्रकृति ने किया है, हममें नहीं
की आय, यह कैसी बात है ? जो कृत्रिम मूर्ति में प्रेम करना है वह
अकृत्रिम से घृणा करता है, उसे क्या कहा जाय ?

कोई भाई सोचेंगे कि मैं उनकी मूर्तियों की निन्दा करना ।
सम्प्रदायों की विभक्ता के कारण एक दूसरे का अपमान करता
निन्दा करता है, यह सही है। पर मैं किसी की निन्दा नहीं कर
धर्म के नाम पर निन्दा रूप अधर्म का आवरण करना मुझे रुचि
नहीं है। मैं जो भव्य समझता हूँ वही कहना है इसके अनिधि
यहाँ निन्दा का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता मैं तो अकृत्रिम मूर्
की महत्ता का निर्माण करना चाहता हूँ। देवि—

देहो देवालय पोको, जीवा देव सदान्त

व्यजेदज्ञान निर्मान्य, मोक्ष भावन पूजयन् ॥

यह देह मन्दिर है । हममें विराजमान आत्मा देव-परमात्मा है । अज्ञान रूपी नर्मान्य (त्याग्य वस्तु) का त्याग करके सोऽहं भाव से इस परमात्मा की सेवा करना चाहिए ।

यह 'सोऽहं' भाव क्या है ? हमको स्पष्ट करते हुये एक जैनाचार्य ने कहा है—

यः परमात्मा स एषाहं, सोऽहं स परमस्ततः ।

ग्रहमेव मयाऽऽप्यः, नाम्नः करिषदिति स्थितिः ॥

अर्थात् जो परमात्मा है वही मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । इस प्रकार सोऽहं का अर्थ है—'मैं ईश्वर हूँ ।'

यह आशंका की जा सकती है कि 'मैं ईश्वर हूँ ।' ऐसा कहने और अनुभव करने से तो अभिमान आ जायगा । यह आशंका ठीक है । ऐसा कहने एवं अनुभव करने में अगर अभिमान आ जायगा तो वह कथन एवं अनुभव मिथ्या होगा । अभिमान वृत्ति का त्याग करके जब ऐसा अनुभव किया जायगा अथवा कहा जायगा तभी उसमें सचाई आएगी । अभिमान का आना अनिवार्य नहीं है । इस प्रकार की अनुभूति जिस उच्च भूमिका में प्रवेश करने पर होती है, उसमें अभिमान का भाव शान्त हो जाता है ।

मित्रो ! अगर एकान्त में बैठ कर ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हें पता चल जायगा कि तुम ईश्वर से भिन्न नहीं हो । जो इस उन्नत अवस्था का प्राप्त करता है वही 'सोऽहं' धन सकता है । आध्यात्मिक भेद करते हुए सोऽहं का रूप इस प्रकार बताया गया है—

इन्द्रियाणि परावयाहुरिन्द्रियेभ्य पर मन ।

मनसम्पु परा बुद्धियो बुद्धे परतम्पु स ॥

देह आदि पदार्थों से इन्द्रियों परे हैं, इन्द्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से भी परे मः अर्थात् आत्मा है।

मः अर्थात् आमा का ठीक ठीक अभिप्राय समझने के लिए एक ध्यान कहता है।

एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों को मौज्ज्द का पाठ पढ़ाया गया और उम्र पर स्वतन्त्र विचार—अनुभव करने के लिए कहा गया।

दोनो शिष्यों में एक उद्दण्ड स्वभाव का था। उसने साधना कुछ की नहीं और सोइर—मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार वह अपने आप परमात्मा बन बैठा। वह अपने परमात्मा होने का दिव्य पीढ़ने लगा। जो मिले उसीसे कहता—मैं ईश्वर हूँ। लोगों ने उस मूर्खता का इलाज करने के लिए उसके हाथों पर जलते अंगार रख दिये। तब वह बोला—हैं ! यह क्या करने हो ? हाथ पर अंगार रख कर मुझे जलाना क्यों चाहते हो ?

लोगों ने कहा—'अरे आत्मी ! कहाँ ईश्वर भी जलना होगा फिर भी यह मूर्ख गिर्य अपनी मर्त्यता को न समझ सका । अपने को ईश्वर कहना न गदा । एक आत्मी ने उसके गाल पर पंजा मारा । यह बोला—'वो तुमने मुझे चोटि मारा ?'

यह आत्मा किसे कहेंगे ?

১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ তারিখের ১০০ নং অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে
 বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত

१००

[illegible]
$$d = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{max}}} \right) \quad d = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{max}}} \right)$$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

शिष्य—जो गुह्य तत्त्व बुद्धि से परे हैं, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि का व्यापार होता है, वह सोऽहं है।

गुरुजी—(प्रमत्ततापूर्वक) हाँ अब तुम समझे। जो कुछ तुम हो वही ईश्वर है। उन्ही को मोऽहं कहते हैं।

मित्रो ! आत्मा का पता आत्मा के द्वारा आत्मा को ही लग सकता है। परन्तु आपने आत्मा के आच्छादनभूत बाह्य पदार्थों को महंगा बना लिया है, अतएव आपकी गति बाहर तक ही सीमित है। बाह्य आवरणों को चीर कर आप भीतर नहीं झाँक पाते। आप पूछेंगे—कैसे ? मैं कहता हूँ—ऐसे घनाइए रूप बड़ा है या आँखें ?

आँखें !

तो फिर रूप का लोभ क्यों करते हो ? इसी प्रकार अन्यान्य बातों में भी समझना चाहिए। आप रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के लोभ में पड़ गये हैं, इसी से आगे का काम रुका पड़ा है। मछली, मांस लगे हुए जाल के काँटे में फँस जाती है। वह जानती है—मैं मांस खाने जाती हूँ : उसे वह नहीं मालूम कि वह मांस खाने नहीं जा रही बरन मांस देने जा रही है।

मित्रो ! मान लीजिए एक गीवर समुद्र के किनारे जाल के काँटे में माँस लगाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नाममत्त मछलियाँ माँस के लोभ में जाल की ओर बढ़ी चली आ रही हैं और मछलियाँ अगर आपकी भाषा समझ सकें हैं तो आप इनसे क्या कहेंगे ? आप इनसे कहेंगे—‘बहिनो ! तुमको क्या तुम कैद हो चकी आ रही हो वह मैं नहीं चाहता नारा है—तुमको बच है’ इस मन्त्र के लिये मैं कह रहा हूँ कि मछलियाँ आपकी भाषा नहीं समझती हैं इसलिये आप उनसे कहेंगे—

कड़ कर मीठे चीकर में कहेंगे—'यह, यह सब असमान है इसे
निरपराध है। इसे सब मार।'।

जैसे आप सड़भित्तों पर कदमगा करने दें, वही प्रकाश छाया
मारें ममार पर कदमगा मंगा है। यह करना है—ये सन्तुष्टो !
आत्म-वन्द्याय का काम करो। मारने-पीने पर सन्तुष्ट रह्यो।
को आनन्द पहुँचाओ ! ऐसा करने में तुम्हारा मनोरथ उभरे
होगा।

मित्रो ! आज मारने-पीने के मामले में बड़ी गड़बड़ी चल रही
है। पहले धर्म के लिए मात्स्यिक भोजन किया जाता था पर बाद
स्वाद के लालित पकवानों का भोजन किया जाता है। बार रसिक
पकवान जीभ को चणु-भर के लिए भरे ही दूध कर दे, पर उन्हें
आयु सँभाले होते हैं—वे शरीर को जल्दी ही नष्ट कर छापते हैं।
अगर आरसो विधाम न हो तो एक आरसो को पन्द्रह दिन तक
सिर्फ पकवानों पर रखकर और दूसरे को मिर्चिशय रोटी पर रखकर
देखा जा सकता है। दोनों के स्वास्थ्य की तुलना करने में आपको विस्मय
होगा कि सन्तुष्टि के लिए क्या उपयोगी है और क्या हानिकारक है।

आप अट-मंड बनाकर जीभ को आराधना करते रहें।
ईश्वर पद मिल जावे, यह कैसे सम्भव है ? जब तक इन्द्रियों
गुलामी नहीं छूटती तब तक ईश्वरत्व की प्राप्ति होता असंभव है।

आप भोजन करते हैं, अगर कुछ काम था तो करना चाहिये
मेरा आशय मौनारक पद्यों में नहीं उभर-भजन न है। भोजन का
बाले का भजन भी करना न चाहिये। रस का बलाने का भि
गणित में रोचना और पाना न कर मारना चाहिये। देना का नानो
आप पाने का डाल-बर (चानक) पाने का न डाल-उधर पुमा

करे और हमारे साथ रहिये न जोड़े नो क्या यह द्वाइवर केमरे
कम्पनी को कुछ लाभ पहुँचा सकता है ? क्या कम्पनी का व्यव-
स्थापक हमें उपालम्भ न देगा ? मित्रो ! आर अपने पेट मरी एंजिन
को केवल भोजन ही कराया करेंगे या हमसे कुछ काम भी लेंगे ?
हाथ में सुन्दर लकी और कलाई पर सुनहरी घड़ी बाँध कर पेंट-कलर
के साथ चलने रहेंगे या परोपकार की गाड़ी—टिम्पे भी खींचेंगे ?
परोपकार करने का अवसर आने पर आप मुँह फेर लेंगे ही । कोई
दुखी प्राणी आपसे दड़ी आशा और उन्नतता के साथ कहता है—
'प्यारे, हे मालिक, तुम्हारे हाथ में मेरा यह काम हो सकता है । कृपा
करके मेरी थोड़ी-सी सहायता कर दीजिए ।' तब आप में से बहुत से
भाई क्या उत्तर देते हैं ? कहते हैं—'चल बे चल, तेरा काम करे या
नहीं जाने जाए ! जा, अभी मेरे पास समय नहीं है । दिन-भर अपने
काम में कुर्मत नहीं और अब तुझ में मिरपची कौन करे ?' दोस्तो !
ऐसे म्याथ पर विचारों की धिक्कार दो । हम जीवन में जितना धन
मके, दूसरों का उपकार करो ।

धिक् तेरा जीवड़ा न करता धरम की धिक् तेरा तन धन धिक् है जीवन की ।
पेट भरी पशुघन की नाई, रात सोयो दिन दौं ही गैराई ॥
पापी को देख के शीस ननावे, धनी को देख के बटु छकहावे ।
धिक् तेरी जननी ओ तोहू जयो, नाम बिना सब धान लजायो ॥

यह उपालम्भ अपने लिए ही समझो । मूर्ख द्वाइवर की भाँति
अरुन्धती भोजन ही मन धुनाया करेंगे । कहते सम-सं मालूम होती है
'य आर में से कुछ नाई दूर उधर की लट पटक' मने, घर-घर आन
न । न के नान करने करने के न न नाना परेकर म काय
म नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने
नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने नाने

मकता है—पर मैं तो केवल यही कहना हूँ कि अपनी शक्ति के सार अवश्य करो। जो मनुष्य परंपरार के गहरे तत्त्व को जाना है, उसे दुनियाँ देवता की भाँति पूजती है। उसे जनता हृदय का द्वार बना लेती है। उसके लिए सदा-मर्वदा अपना समर्पण करने के लिए तैयार रहनी है। शास्त्रों में और ही इतिहास में ऐसे बहुत से जागृतमान उदाहरण मौजूद हैं।

मित्रो ! धर्म के इस तत्त्व को प्राप्त करके व्यवहार करोगे कल्याण होगा।

सूरियों की कोठी }
भीनासर
३—८—२७.

अपनी रक्षा नहीं कर सकने ' परमेश्वर की रक्षा में रुकें । प्राणियों को छुड़ाने वाला कील है ?'

यह बेचारे परमेश्वर हैं, पर मारने वाला भी कील परमेश्वर है ? हाँ भी परमेश्वर है । यह परमेश्वर न होना तो यह वायव्य जीवन का बिताना ? मारने वाला परमेश्वर क्यों है ? कील उसे गुनाह बताते हैं ? उनका मिलना है—मारने वाला दुःख, लोभ, मोह और चढ़ आदि का दास है । यह मोह में अन्धा पुरुष प्राणियों का मोह ल कर अपना मोह बढ़ाना चाहता है । यह अमहाय, निर्धन और दूध प्राणियों की हत्या करके अपना पोषण करना चाहता है । वह दूसरों के प्राणों की परवाह न करके अपने प्राण बचाना चाहता है । उसे दूसरों की चिन्ता नहीं है । दूसरों का दुःख देख कर उसे कण्ठा ना आती मगर मोचना चाहता कि यदि ऐसा ही समय में नि आवेगा तो मेरा क्या दास होगा ?

आम्हिर मनुष्य उन प्राणियों को किस कमूर से मारता है ? उन्होंने उसका क्या गुनाह किया है । तिससे यह उनके प्राणों का माहक बनता है ? क्या उन प्राणियों ने उसका कुछ अपहरण किया है ? उन्हें गाली दी है ? उनका कुछ बिगाड़ किया है ? नहीं, तब क्यों मारे जाते हैं ?

यह नराम बेचारे प्राणी भद्र हैं । उनका बहुत से घाम आकर अपना गुस्सा करना है । य प्रकृति में शोभा दे । प्रकृति को शोभा नष्ट करके आनन्द मानते हैं । उन मनुष्यों का मजा आन चचागी मजा । कजा म मजा मानन का कुछ दिमाच भा होना है ?

५)

हा, होना क्या नहीं है । लेकिन हम अपने शास्त्र की बात कर कर वही बनवाना चाहते हैं कि मजा में का इस विषय

क्या मत है ? विज्ञान के जानने वालों ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या राय जाहिर की है ?

इसका मन्तव्य है कि गति की प्रतिगति और आघात का प्रत्याघात अवश्य होता है। उदाहरण के लिए किसी पर्वत के पास जाकर आवाज दी जाय कि—‘तुम्हारा बाप चोर।’ तो उस ध्वनि की प्रतिध्वनि होगी—‘तुम्हारा बाप चोर।’ जैसी ध्वनि की जायगी वैसी प्रतिध्वनि होगी। अगर कोई अपने बाप को चोर कहलाना चाहे तो वह उक्त ध्वनि अपने मुंह से निकाले। न चाहे तो वह ध्वनि न करे। जैसे प्रतिध्वनि सुन कर अपने बाप को चोर कहा जाने के कारण तुम्हें दुःख होता है, उन्ही प्रकार दूसरे को भी दुःख होता है। अतएव जो स्वयं कटु शब्द नहीं सुनना चाहता उसे अपने मुंह से कटु शब्द नहीं निकालने चाहिए।

मंगल मे मंगल और अमंगल से अमंगल होता है । आपात का प्रत्याघात होना रहता है । आज तुम जो पार्टी दूसरे से करवा रहे हो वही तुम्हें भी कभी करना पड़ेगा । मारांग यह है कि यदि तुम किसी को कुछ दोगे तो तुम्हें कुछ भिजेगा । अगर तुम किसी के प्राण लोगे तो तुम्हें भी प्राण देने पड़ेंगे । शास्त्र मे र्गहन उद्धाओगे तो कभी र्गहन उद्धवानी पड़ेगी । हमारे क शरीर का नाम स्वामी तो हमारे क नाम बिलाना उड़ेगा ।

[illegible]

भी दयालु नहीं करता, केवल पैसों में अपना जेब भरना ...
उसे कोई क्या करेगा ?

‘घोर ! बदमाश !’

उसे दंड मिलेगा ?

‘सब्र !’

यही धान आहार प्राप्त करने में मनुष्यजी चाहिए । तो धान
मीन-शूक के लिए, अपनी आँख को मूँद करने के लिए, मूँद प्राणियों
का मांस खाता है उसे भी दंड मिले बिना न रहेगा ।

बालक माता के स्तन में दूध पीता है, यह उसका धर्म नहीं
स्वभाव है, पर जो बालक स्तन का स्तन पीना चाहता है उसे क्या
बालक कहेंगे ? लोग उसे बालक नहीं, बदरीया कीड़ा कहेंगे !

प्रकृति हमें, गाय, भैंस आदि से दूध दिखानी है । इसमें हमारा
क्या उपकार होता है । किन्तु हमारी अधोःता इन पशुओं का अभी
आत्मा कर एक-दो दिन पेट भर कर, अधिक दिनों तक पेट भरे
वाले घी-दूध के स्तन को चन्द कर देती है । मतलब यह कि लोग
फलों को धीरे-धीरे खाता देख कर वृक्ष का ही मूलोच्छेदन का
हासल है ।

किन्तु इस गरीब गृह प्राणियों का क्याचन कौन करे ? अच्छे
की बात है कि उनका करेगा भगवान् । धीरे धीरे स्तन कर दयाओं का
जिल पच-र-मा क्या बना रहता है ? फिर मनुष्य बहुत कड़िलाने वाले
हैं ? मार्ग का — मनुष्य का — अन्त करण उनका कठोर कैम बन गया
है ? वह हृद दर्ज का आविर्भाव कर दो गया है । इसका कारण
मनुष्य की परतंत्रता है । मनुष्य काम, क्रोध, माद आदि ने अपने बहुत

ऐसी घुरी तरह जकड़ लिया है कि वह कुछ कर नहीं पाता ।
सकी बुद्धि पर काला पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण कुछ भी
हीं सूझता ।

हैं बैठे हुए अधिकांश भाई अमांसाहारी हैं । वे सोचते होंगे—
‘जबल मांसाहारी ही पापी होते हैं । हम पाप में घबे हुए हैं ।’ लोगों
के दूसरे की किसी बात की टीका सुन कर मन्तोष होता है, मजा
आता है, परन्तु जब उनके किसी काम की टीका की जाती है तब
वह बुरा लगता है । लेकिन सच्चा आदमी तो वही है जो सच्ची बात
है । हितचिन्तक उसी को समझना चाहिए जो श्रोता की रुचि-
रुचि की चिन्ता न कर के श्रोता के हित की बात बतलाए । फिर
जिम व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है, जिसे अपना पथप्रदर्शक मानता
, उस पर तो यह उत्तरदायित्व और अधिक है कि वह अपने श्रोता
को सत्य बात कहे । ठीक ही कहा है—

रूसड वा परो मा वा, विसं वा परिपत्तड ।

भासियच्चा हिया भासा, सपक्खगुणकारिया ॥

चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे तुष्ट हो, चाहे विष ही क्यों न उगलने
लगे, लेकिन स्वयं को लाभ पहुँचाने वाली, हितकर बात तो कहना
ही चाहिए ।

जो व्यक्ति अपने श्रोता का लिहाज करता है, अपने श्रोता की
प्रसूति का विचार करके उसे मन्थ नन्ध का निदर्शन नहीं कराता,
एवं उसे प्रमत्त करने के लिए मीठी-मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता
है, वह श्रोता का भयकर अपकार करता है और स्वयं अपने कर्त्तव्य
में न्यून होता है । लोगों की अस्मिन्ति का विचार करके उसे आवश्यक

तो सार्गश यह है कि सच्चिदानन्द की शक्ति अद्भुत है। अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति विश्वमान है। इस पर विश्राम इसकी ओर दृष्टि लगाओ। अन्तर्दृष्टि बनोगे तो अपूर्व प्रकाश मिलेगा।

प्रह्लाद जप्ति में डाल दिया गया मगर वह भस्म नहीं हुआ तब दैत्यों ने पूछा—‘ये प्रह्लाद ! तुमने यह शक्ति कैसे पाई है’ प्रह्लाद ने कहा—

सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत्य,

समन्वयमाराधनमभ्युत्तस्य ॥

हे दैत्यों ! समता धारण करो। तुम्हारे भीतर भी वह आ जायगी।

प्रह्लाद को जितना कष्ट दिया गया था ! वह शस्त्र से काटने भी न कटा। जड़गीले मर्गों में डूबाया गया पर जहर का दूध अमर न हुआ। मशेन्मश हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के डाला गया पर हाथी उसे कुचल न सके। वह पर्वत पर से गिर गया मगर चूर-चूर न हुआ। उसे भस्म करने के लिए आग में डाला पर आग ठण्डी हो गई। यह सब किसका अमरकार था ? आ शक्ति का। अमोघ आत्मिक-शक्ति के आगे तमाम भौतिक शक्तें बेकार हो गईं।

यह विज्ञान का युग है। लोग बमालू दिए बिना किसी बल-श्रीकार नहीं करना चाहते। वे अपने बाह्य ज्ञान में समझते हैं कि आग एक आदमी को जलावे और दूसरे को न जलावे, यह कैसे संभव है ? क्या यह सम्भव है कि जल में एक आदमी डूबे और दूसरा न डूबे ? यह जान करने में एक का प्राणान्त होना है।

हमें न ही गई तो रक्त-भोगे बज उठेगी ।' ओषधुर बापोंने
'अगर कृष्णाकुमारी का विवाह हमारे यहाँ न किया गया तो
मेधाद को पून से मिना देते ।'

राणा भोमभिह कायर था । वह मरने से डरता था । उसे
मन्दवार मेढियों को कुछ भी अबाध देने की हिम्मत न हुई । वह
ही मन पुन रहा था । उसे समझ नहीं पड़ता था कि इस समय
करना चाहिए और क्या नहीं ? आखिर हिम्मी ने उसे स
इस विपदा का कारण राजकुमारी कृष्णाकुमारी है । अगर इसे
दिया जाय तो मगदा ही स्वयं हो जाय ! फिर न रहेगा को-
बजेगी यामुनी ।

प्रताप के शुद्ध वश में कलंक लगाने वाले और मातृ-भूते
अज्ञान मलक को नीचा करने वाले कायर राणा ने यह मलाह मात

मलाह को कार्य में परिणत करने के लिए हृदयहीन रूप
राणा ने अपनी प्यारी पुत्री का दूध में विष मिलाकर अपने ही
में पीने के लिए प्याला दे दिया । भाली-भाली कुमारी को कुछ
था । उसने समझा—'मदा यमा दूध का प्याला लाकर देती
आज प्रेम के कारण विनाजी ने दिया है ।' कृष्णाकुमारी विषमि
दूध पी गई पर उस पर जहर का तत्पर भा असर न हुआ ।
दिन उस ह-वार राणा ने फिर विषमय दूध का प्याला दिया । पु-
त्री हिम्मी प्रहार की शरा ने उठा नडा वह फिर उसे मरणा
गई । आतम जो विष का प्रभाव न था । दोनर दिन फिर
उठना उठने वाला था । किन्तु पर र कमाना क कान में था
नडा । उसने सोचा—'हाथ मने भानूम हा नहीं हुआ,
प्रताप को जना कष्ट न है । मगद' बडा-बन मरी मातृभूमि

हालैण्ड में एक बादशाह राज्य करना था। उसकी रानी रानी सुन्दरी थी। रानी के सौन्दर्य पर मोहित होकर दूसरे बादशाह ने, जे हालैण्ड के बादशाह का चचा लगना था—घटार्द कर दी। हालैण्ड का बादशाह अर्धान् आक्रमणकारी का भतीजा हार कर भाग गया। विजेता बादशाह राजमहल में गया। उसने अपने मनोज्ञ की पत्नी को रखा—‘मित्रे ! तू ननिक भी मन घबराना। मैं तेरे सौन्दर्य पर मोहित हूँ। तेरे लिए ही मैंने यह लड़ाई लड़ी है। अब मैं तुम्हारी प्रशंसा प्राप्त कर सुख-भोग करना चाहता हूँ। तुम्हारा पति हार कर भाग गया है। उसके लिए चिन्ता मत करो। अब मुझे ही अपना पति समझ कर सुख-वृत्ति रहो।’

रानी मनी थी। उसने बोली—‘मनो-मन्त्री घात करने में समय काम नहीं चलेगा।’ अपने मनीष की रक्षा के लिए उसने नीति में काम लेने का निश्चय किया। वह नम्र-भाव से, हँसती कहने लगी—‘आपका कथन ठीक है, पर मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। वह यह है कि जब तक मैं अपने हाथों में मार्ग का और इसे पहन कर आपके पास न आऊँ तब तक आप मुझ दूर रहें। अगर आप यह न मानेंगे और बगलकार करेंगे तो मैं मर जाऊँगी।’

प्राण त्याग देने की इच्छा हो जाने पर कौन-सा काम नहीं जाना ? मनुष्य का परिपूर्ण प्रयास ही तो कठिन से कठिन कार्य निकलना चाहता है।

उक्त बात ने मन्त्रि—‘तुम्हारा जीवन मे मारो नैया हो जाय।’
‘तब तक वचन कर रहा था कि तब तक मैं निश्चय ही तेरे सौ-
न्दर्य पर मोहित रहूँगा।’

मित्रो ! जो कदम आपने आगे रख दिया है उसे पीछे मत हटाओ । तभी आप विजयी होंगे । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको धीरों में भी धीर बनना पड़ेगा । किमी ने ठीक ही कहा है—

हरिना मारग छे शूरानो, नहि कापर री काम ओ ने ।

हमरी लड़ाइयों में तो कदाचिन् मौका पड़ने पर ही सिर फटवाना पड़ता है पर हरि को अर्थान् सच्चिदानन्द को प्राप्त करने के लिए पहले ही सिर फटवा कर लड़ना पड़ता है । मगर यहाँ सिर फटवाने का आशय यह नहीं कि जैसे आप पगड़ी उतार कर रख देते हैं वैसे मिर भी धड़ से अलग करना पड़ता है । यहाँ मिर उतारने का अर्थ है, देह के प्रति अहंकार और ममता का त्याग करना । शरीर को खोखा मानना चाहिये और आत्मा को—

नैनं दिन्दन्ति शखाणि, नैनं दहति पावकः ।

नैनं क्लेदयन्पापो, न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेष्टोऽपमदाहोऽप्यमक्लेष्टोऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थायुरचलोऽयं सनातनः ॥

—गीता अ० २, श्लो० २३—२४

आत्मा को शख काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और देवा मोख नहीं सकता ।

आत्मा कष्टन योग्य नहीं है जनने योग्य नहीं है मलने योग्य नहीं है मोक्षन योग्य नहीं है । जो मलने योग्य अन्न है वह अन्न जनने योग्य के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह अन्न मलने योग्य से कभी परमाणु नहीं होता मूल स्वयं व स वह अचल है—स्वात्मनः ह सनातन है

शुद्धीर पुरुष ऐसा मोचने है । शरीर को आगला
और मन का भोमी ऐसा नहीं समझ सकता । कहा है—

धँस क्या जाने धँसी जाया का गुलाम ।

धँस क्या जाने धँसी ओक का गुलाम ॥

जिसने माया के प्रति विमुखता धारण कर ली है जिसे
आमा को समान सामाजिक पदार्थों से निर्गुणा समझ लिया है।
धन का क्षम नहीं है बही प्रगु की मण्डि कर सकता है । जिसे कोई
मोह नहीं है बही भगवद्-मण्डि का आनन्द लट सकता है ।

माया का मालिक होना और बान है और गुलाम होना
बान है । माया का गुलाम माया के जिये भूट पोंच सकता है, कर
नार कर सकता है, अगर माया का मालिक ऐसा नहीं करेगा
अगर न्याय नीति के अनुसार माया रहे तो वह उसे रखेगा, वह
वह अन्याय के साथ रहना चाहेगी तो उसे निकाल बाहर करेगा
वही बान अन्य सामाजिक सुख-आमषी के सम्बन्ध में समझ
थाहित ।

मित्रो ! हम कमीटी पर अपने आपको कम देखो कि वह
माया क मालिक है या गुलाम है ?

स्वयं आपक हाथ ॥ है अपना-अपना मुँह देख कर
हउ जानिये और जानना

जिसने अश्वी का गुलामा का उसका क्या मत हुआ ? शक्ति
आर नित्य । उसने मन्त्रों का मालिकी छोड़कर सीधे
गुलाम बनना चाहा तो उसका सम्बन्ध ही गया ।

१. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 २. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ३. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ४. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ५. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ६. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ७. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ८. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 ९. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.
 १०. 'सत्यमेव जयते' - सत्य ही जयते, सत्य ही विजय पावते.

67 5722 }
y - C m 7 5

सच्चिदानन्द

प्रार्थना

भीतिन अतिन नमो जयकारी, नू देवन की देवरी ।
 'जिनसाधु' राजा ने 'विजया' राणी को, बाठमजात लामेवशी ॥
 भीतिन अतिन नमो जयकारी ॥ श्रीः ॥

प्रत्येक प्राणी मृत्त्व की नलारा से है । द म्ब किसी को पि
 नहीं लगता । सभी २ म्ब से बंधना चाहते हैं । प्रत्येक प्राणी मृ
 के लिए मरना मपप करना रहता है । म्ब प.प करने के लिए म्ब
 ने यदा यदा लडाइयां लडा पर म्ब नहीं रहता । अगर कभी कि
 ने म्ब मिला भा नो जण मर क लिए । फिर उनी म्ब से से ड

आश्चर्य में डालने वाले अद्भुत काम कर डालता है ? ऐजिनियर के भीतर जो ऐजिनियर है उस का नाम है—आत्मा ! आत्मा सिर्फ ऐजिनियर के अन्दर ही नहीं, बरन् समस्त प्राणियों में मौजूद है ।

इस आत्मा में अश्वरूपी शक्ति है । वह संसार को कर सकती है । जिम साइंस ने आज संसार को कुछ का दिया है उसके मूल में आत्मा की ही शक्ति है । आत्मा ने साइंस का काम एक क्षण भी नहीं चल सकता क्यों कि वह जड़ है ।

जड़ साइंस के चर्याचौथ में पहुँच कर साइंस के निर्माता को नहीं भूल जाना चाहिए । अगर तुम साइंस के प्रति इति रक्षते हो तो साइंस के निर्माता के प्रति भी अधिक नहीं तो इति जिज्ञासा अक्षरय रखो । साइंस को पहचानना चाहते तो उस को भी पहचानने का प्रयत्न करो

आत्मा की पहचान कैसे की जाय ? लक्षणों से । आत्म लक्षण क्या है ? शास्त्र बतलाता है—मन्, चिन् और आनन्द ।

मन चिन्, आनन्द किसे कहते हैं ? मन का मन लक्ष्य क्या चिन् किसे कहते हैं ? अर्थ आनन्द का अर्थ क्या है ? इसका जन्म—

य न मन इत्येव ?

यस्य कर्मणि तद्वत्तत्त्वात् आत्मा मनः ।

य न मन इत्येव ?

यह किम प्रकार ? इसे समझ लीजिए । आप कहते हैं—
पहले क्या था, मैं युवक बना, मैं बूढ़ हूँ ।' यहाँ जिसे आप 'मैं', शरीर
है वह 'मैं' कौन है ? आपके 'मैं' को मर पड़ा है । वह मनेको
जानता है कि जो 'मैं' क्या था, बड़ी 'मैं' युवक हुआ और जो वह
मैं बूढ़ हुआ है । अगर आपके स्थान के अनुसार वह बदलता
होता तो उसे हम बदलने की बात की स्वर न होती । हमने
जाहिर है कि 'मैं' बदला नहीं, वरन् हमने तीनों अवस्थाओं में मैं
रह कर बालना देखा है । इनजिए जो मर्य बदलता नहीं है पर
शरीर के बदलने का अनुभव करना है बड़ी 'मैं' आ-मा है ।
प्रकार उसमें बदला न होने से यह 'मन्' है ।

कभी मैंने धनसाया था कि पृथ्वी के कणों में परिवर्तन
रहता है, जल के विन्दुओं का रूपान्तर हो जाता है, इसी प्रकार
वस्तुओं का भी बदला होता रहता है, पर आत्मा का न कभी
हुआ है, न होता है और न होगा । जो सन् है वह मन् ही रहे
सन् अमन् नहीं हो सकता और अमन् सन् नहीं हो सकता ।
तो भी इस निश्चय की पुष्टि की है—

नामही विघटे आगे, नामही आपते सतः ।

अर्थात् जो पदार्थ अमन् है—जिसमें 'नहीं है' ऐसी प्रतीति
है वह सन् नहीं हो सकता, और जो पदार्थ सन् है वह सन् ही रहे
वह सन् से अमन् कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए, इस
को लीजिए । मंत्र हाथ में लेकर का जो पट्टी है, वह पहले
का अंग थी । वृत्त में भी पहले वह किन्हीं परमाणुओं के
। समग्र आने पर फिर कभी परमाणुओं में बदल जाय
। पट्टी पदार्थ का बदलना पट्टी का अमन् रूप प्रकट कर रहा
पट्टी अपने वर्तमान रूप में सन् नहीं है ।

यद किम प्रकार ? इमे ममक लीजिए । धार करने हैं—
 पहले वषा था, मैं युवक बना, मैं वृद्ध हूँ । यहाँ जिसे धार 'मैं', सत् है वह 'मैं' कौन है ? आपके 'मैं' को मय पता है । वह मयने जानना है कि जो 'मैं' वषा था, वही 'मैं' युवक हुआ और वही वय में वृद्ध हुआ है । अगर आपके मयात्म के अनुसार वह वयमय होता तो उसे इस बदलने की धार की श्रवण न होनी । अपने ही जादिर है कि 'मैं' बदला नहीं, वरन् अपने तीनों अवस्थाओं में देह रह कर बदलता देखा है । इननिष्ठ जो स्वयं बदलना नहीं है पर शरीर के बदलने का अनुभव करना है वही 'मैं' आता है । इस प्रकार उसमें बदला न होने से वह 'सत्' है ।

कभी मैंने बतलाया था कि पृथ्वी के कणों में परिवर्तन हो रहा है, जल के किन्दुओं का नपान्तर हो जाता है, इसी प्रकार हमारे वस्तुओं का भी बदला होता रहता है, पर आत्मा का न कभी बदल हुआ है, न होगा है और न होगा । जो सत् है वह सत् ही रहेगा । सत् असत् नहीं हो सकता और असत् सत् नहीं हो सकता । देह ने भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की है—

नास्ततो विद्यते आद्यो, नाद्याद्यो जायते मत्तः ।

अर्थात् जो पदार्थ असत् है—जिसमें 'नहीं है' ऐसी प्रतीति होने है वह सत् नहीं हो सकता, और जो पदार्थ सत् है वह सत् ही रहेगा । वह सत् से असत् कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए, इस पद को लीजिए । मेरे हाथ में लकड़ी की जो पट्टी है, यह पहले किसी वृक्ष का अंग थी । वृक्ष में भी पहले वह किन्हीं परमाणुओं के रूप में थी । समय आने पर फिर कभी परमाणुओं में बदल जायगी । इस पट्टी पर्याय का बदलना पट्टी का अमन रूप प्रकट कर रहा है । पट्टी अपने वर्तमान रूप में सत् नहीं है ।

मे जब इसकी शक्ति है मर भी जो मर मनुष्य के शरीर में लज्जा में रहने वाली आत्मा में किसी शक्ति होती चाहिए ? इसी आत्मा की शक्ति अनोखी है । वैज्ञानिकों ने कहा है—कल्पित महासागर को दृष्ट कर यदि आदिशक्त के विचारण में बैठ दिया जा तो इसके नीचे में ऐसी कमल भूमि निकले कि उसका चतुरही हो सकता । यह शब्द किसे निकाले हैं ? आत्मा ने । आत्मा सागर को छोड़ा मा समुद्र नहीं है । वह समुद्र के भागी नहीं बल्कि भागी सागर है । आत्मा ने भी दृष्ट कर बैठ सकती है । कि अद्भुत और असीम आत्मा की शक्ति है ।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि, किसी पदार्थ रूपान्तर हो जाता है पर उसके परमाणुओं का नारा नहीं होता । आपने पहले कहा है और गाथा ही यह भी कहने हैं कि सब होने कारण आत्मा का नारा नहीं होता । इस प्रकार नारा तो किसी वस्तु का नहीं होता फिर आत्मा को मर और जन्म परार्थ को कहने का क्या प्रयोजन है ?

इस आशंका का सरल समाधान यह है कि परमाणुओं किमी वस्तु का बनना और विघटन अर्थात् परमाणुओं का मिट्टा हो जाता ही नारा कहलाना है । जिस वस्तु के परमाणु और विघटन हैं वह नाशवान कहलानी है । आत्मा ऐसी नहीं है । ज तो उसके प्रकट—अवशोषण कहा मिलते हैं और विघटन हैं । वह सदा सदा बना है ऐसा ही रहना है । इसी के कारण जब की अमर और आत्मा का नाम कहा गया है । का कारण किमा ने बरक का मान पर दृष्ट करके उसका मिर में अलगा ही मिला । पर फलक यह कि आत्मा के दुर्बल

है। यह ज्ञानपन आत्मा सूर्य रूप में क्यों भी क्यों है। यह आत्मा का मनपना है।

नन का अर्थ व्यापक है। अन्य रूप में पुरुषार्थ आदि पदार्थ भी मन हैं अतएव उनको जहा परके समझने के लिए आत्मा का दूसरा रूप 'चिन्' है। 'चिन्' के द्वारा आत्मा के असाधारण रूप का पता लगता है। जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसे प्रकाशित करने के लिए किसी और की सहायता अपेक्षित नहीं है उसे 'चिन्' कहा गया है। गात्र का कथन है कि आत्मा सूर्य में भी अधिक प्रकाशमान है। आत्मा सूर्य को देख सकता है पर सूर्य आत्मा को नहीं देख सकता। इन बात को प्रकाशित करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। साधना के द्वारा विकान को प्राप्त करने वाला आत्मा इस रहस्य का उद्घाटन करता है। एक व्यक्ति दीपक लेकर अन्धकार में व्याप्त कमरे में प्रवेश करता है। वह वहाँ की नमून दृश्य वस्तुओं को देखता है और साथ ही दीपक को भी देखता है। वह दीपक उसको नहीं देखता, क्योंकि दीपक जड़ है। हम सूर्य को नेत्रों द्वारा देखते हैं, पर वास्तव में देखने की शक्ति नेत्रों की नहीं, आत्मा की है। नेत्र केवल कारण होते हैं। दर्शन-क्रिया का कर्ता तो आत्मा ही है। आत्मा न होता तो सूर्य के दर्शन न होते।

अब आत्मा के तीसरे रूप 'आनन्द' को लीजिए। 'आनन्द' से भी आत्मा का पता चलता है। आनन्द किसे कहते हैं? जिसमें देश, काल और वस्तु में बाधा न पड़ती हो और जो अनुकूल संवेदन रूप होता है उस आनन्द कहते हैं। यो तो साधारणतया इन्द्रियों से आनन्द का पता लगता है परन्तु पण आनन्द इन्द्रियों से परे है।

एक आदमी ने मिठाई खाई वह कहता है—'यह आनन्द आया पर जानब कहता है—'आनन्द मिठाई खाने में नहीं है।' आप स्व

सकते हैं कि अगर मिठाई खाने में आनन्द नहीं है तो लोग खाने क्यों हैं ? रोग या हिंसा की परवाह न करके, पैसे खर्च करके लोग मिठाई खाते हैं और आप कहते हैं—‘आनन्द मिठाई खाने में नहीं है।’ इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि अगर मिठाई आनन्द रूप हो तो मुँह के मुँह में मिठाई डालिए, क्या उसे आनन्द आयगा ? नहीं। इसीसे कहते हैं कि आनन्द मिठाई में नहीं, पर मिठाई में परे है।

अच्छा, मुँह को जाने डीजिए। कोई जीवित पुरुष भरपेट मिठाई खा चुके, तब उसके सामने पाँच-दस सेर मिठाई रख कर, लट्टू तान कर सामने बैठ कर कोई उसे खाने के लिए बाध्य करे तो खाने खाने को वह मिठाई आनन्द देगी ? नहीं। उस समय मिठाई बाहर से भी घुरी मानूम होगी। अगर मिठाई में आनन्द है तो वह हर समय एक सा आनन्द क्यों नहीं देती ? हमसे प्रकट है कि आनन्द मिठाई में नहीं है। वह कहीं दूसरी जगह है।

हमके अनिरीष्ट एक आदमी के लिए जो मिठाई सचिहर होती है वह दूसरे के लिए असचिहर होती है। जो वस्तु एक को आनन्द दे और दूसरे को दुःख पहुँचाए, उसे आनन्द की वस्तु कैसे कहा जा सकता है ?

अमली आनन्द आत्मा का गुण है। वह तुम्हारे पाप-कर्मों से ढँक गया है। तुम अपने पाप-कर्मों को हटा दो, फिर जान सकोगे कि अमली आनन्द क्या है ?

आनन्द एक शक्ति निकलती है जिसे संकोच कहते हैं। यह संकोच मांसमय शक्ति है। मृत्ती संकोची होती है। मृत्ती जाना है कि वह ईश्वर का अपना प्रयोग कर रही है। जब भोजन का समय आता है तो वह भोजन का प्रयोग कर रही है। उन्होंने रोटी

सच्चे सुख का मार्ग प्रार्थना

‘अवधेय’ दूर कुछ लिखते, ‘कर्मों’ देखते नष्ट ।
विष्णुमहि चित्त में बने, दूर इसे सुख दूर ॥
जीवने ! तु कर्मों विषय बंद ॥ जीवः ॥

कर्मों कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक विचारकों ने भिन्न-भिन्न रूप में दिया है । व्याकरण शास्त्र का विधान है—‘स्वतन्त्र कर्त्ता’ अर्थात् जो स्वतन्त्र है । तब ‘मग कोड’ प्राप्त नहीं करता वरन् जो स्वयं साधनों का प्रयोग करता है वरन् करता है । व्याकरण शास्त्र का यह ममान्त सामान्य अनाद्य अस्मत् है । कर्त्ता स्वतन्त्र है, वरन्

उन लोगों भी नहीं होती। अतः फिर भी यना कहता है कि
यना क्यों है जो स्वभाव है ?

यों स्वभाव को कर्मा मानता है। उनके मन में विश्व की रचना
स्वभाव में हुई है। अगर विचार करने पर हम समाधान में भी पूर्णता
प्राप्त नहीं होती। स्वभाव किन्ती स्वभाववान का होता है। बिना
गुरु के गुरु का अस्तित्व नहीं हो सकता। स्वभाव अगर कर्मा है
तो स्वभावों या स्वभाववान क्यों हैं ? इन प्रकार की प्रश्नाना फिर
भी रह जाती है, जिनका समाधान स्वभाववाद से नहीं हो सकता।

स्वभाव को कत्ता मान लिया जाय और स्वभाववान को न माना
जाय, यह ऐसी साम्यता है जैसे हाथ को स्वीकार करके भी छा को
स्वीकार न करना। मन तोड़िए, एक आदमी दीपक लेकर अंधेरे मकान
में जाए। वहाँ वह दीपक को देखे और दीपक द्वारा अन्य वस्तुओं
को भी देखे। फिर भी वह कहे कि देखने वाला कोई भी नहीं है ! ऐसा
कहने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे ? क्या देखने वाले का अभाव
देखने वाला व्यक्ति स्वयं ही देखने वाला नहीं है ? इन निमित्त में यही
कहा जायगा कि देखने वाला अज्ञान के कारण स्वयं अपने अस्तित्व
का निषेध कर रहा है।

प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में तीन चीजों की आवश्यकता होती
है। कर्मा, कर्म और करण। इन तीन के बिना कोई वस्तु नहीं बनती।
उदाहरण के लिए पटा तारिका। पटा बनने वाला कुंभार कर्मा है,
पटा बन है और मिट्टी वह करण, मन करने जिन माधनों में पटा
बनता हुआ है वे सब माधन कर्मा हैं। इन मन के 'बना पटा' नहीं
हो सकता।

यस्य च कर्मा कर्म करणं च त्रयम् । त्रयम् न त्रयम् न त्रयम्
तस्मात् त्रयम् न त्रयम् । तस्मात् त्रयम् न त्रयम् । तस्मात् त्रयम् न त्रयम् ।

और बढ़ जाती है। हमारे कई भाई समझते हैं कि मूर्ति का कर्ता कोई है ही नहीं। अगर मचमुच मूर्ति का कोई कर्ता नहीं है तो मूर्ति को कैसे ?

ईश्वर कर्ता है, यह मान्यता भी जगत् में प्रचलित है। मूर्त उसके संबंध में एक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है। अगर ईश्वर कुम्हार की तरह जगत् के निर्माण में लगा रहता है और सत् पर्वत, नदियों, समुद्र, रेगिस्तान आदि बनाता है, यह कल्पना भी समझ में नहीं आती। तब कर्ता कौन है ?

इस प्रश्न पर अगर बारीकी से, निष्पक्ष होकर विचार किया जाय तो विदित होगा कि कर्ता आत्मा है। शास्त्र में कहा गया है—

‘अप्पा कर्ता विकर्ता च ।’

अर्थात् आत्मा—ही कर्ता है और आत्मा ही हर्ता है।

आत्मा के बिना अकेले परमाणुओं की क्या ताकत है कि वे ऐसा रूप धारण कर सकें ?

जो घड़ी आप फ्लार्ड पर बाँधे हैं या जो दीवाल पर लटकी है, वह क्या अपने आप ही बनने में समर्थ है ? भले ही इसके बनाने वाले कारीगर को आपने बनाने नहीं देखा पर वह स्वयं अपने बनाने वाले का स्मरण करा रही है। इस प्रकार घड़ी को देख कर सभी लोग घड़ी बनाने वाले का अनुमान करते हैं, पर शरीर रूपी घड़ी को देख कर उसके बनाने वाले का अनुमान, या ध्यान करने वाले कितने लोग शरीर रूपी यह घड़ी किस अद्भुत कारीगर के कौशल का चमत्कार प्रदर्शित कर रही है ? इसके भीतर विविध प्रकार की विस्मय प्रेरित करने वाली शक्ति का क्या केन्द्र कौन है ? आत्म के द्वारा

रहना है ? आभूषणों को ठेस न लगाने के लिए जितनी सावधान रहनी हो उतनी आभूषणों को ठेस न लगाने देने के लिए सावधान रहनी हो।

जगत् में जितने वस्तुओं से दिखाई देते हैं वे सब दृश्य
माराभाव हैं और जो इन्हें देख रहा है वह दृष्टा है, अविनाशी है
दृश्य मोल है और दृष्टा मोलाने वाला है। जिसकी तैसी भूँ है वह
'आत्मिक' कहलाता है। जो दृष्टा को अविनाशी रूप में नहीं मानता
वह 'मात्मिक' है।

जिगनें दृष्टा को देख लिया है, पहचान लिया है वह हर एक सम्मान मिलने पर अपना सम्मान और अपमान मिलने पर अपना अपमान मानने के भ्रम में नहीं पड़ता। आज हर एक के पीछे पड़ी दुनिया बगड़े जिन अपनी मारी मारिक स्वयं रही है। फिर भी सुख पछाड़ नक दिनाई नहीं देती।

जो मनुष्य यही को देख कर उसके कारीगर को नहीं पहचान
कर मूर्ख माना जाता है। इसी प्रकार जो शरीर को धारण कर
इसमें निराश्रयता को नहीं पहचानता और न पहचानने का प्रयत्न
करता है उसकी समस्त निष्ठा-अनिष्ठा है। इसके मध्य काम नहीं
करता है।

अज्ञान दूषण की विभिन्न वस्तुओं के वियोग से सम्पत्ति की
वर्धनशीलता है। अज्ञानी मन का अन्तः प्रयोग अज्ञानमय प्रयोग
होता है। अज्ञान-बल ही है जो अज्ञान के वियोग को अज्ञान ही मानता है।
अज्ञान ही है जो अज्ञान के अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही
है जो अज्ञान के अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो
अज्ञान के अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान
के अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान के
अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान के अन्तः
प्रयोग को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान के अन्तः प्रयोग
को अज्ञान ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान के अन्तः प्रयोग को अज्ञान
ही मानता है। अज्ञान ही है जो अज्ञान के अन्तः प्रयोग को अज्ञान ही मानता है।

‘बहुत से !’

अगर तत्त्वज्ञान मुनाऊँ तो ?

‘बहुत थोड़े !’

तेमा क्यों ? इमीलिए कि लोग अभी उन्हीं पगलों में सुख मार रहे हैं । तत्त्वज्ञान सुनना तो उन्हें भ्रमकट मालूम होता है । पर सत्यमय रहस्य कि सुख धन में नहीं है । गौर से देखो तो पता चलेगा कि धनी लोग अधिक दुखी हैं । अनेक धनिकों की आँखें गहरी दुःख झुँझ, गाल पिचके हुए और चेहरे पर विषाद एवं उन्मादीता नज़र आएगी । पर मस्त गरीब की स्थिति इसमें उल्टी होगी । तत्त्वज्ञान धनवान मद्भाग्य कड़े-कंठी पहन कर जंगल में जाये और सामने, कंधे पर लाठी लिये एक जाट को देखें तो ?

‘मय भाग खड़े होंगे !’

यस, आम्बिर कड़े-कंठी को लजाया न ! इमीलिए कहना पड़ा है कि अमली सुख चाही-ओने में नहीं है ।

एक मनुष्य एक पैर से लकड़ी के सहारे चलता हो और दूसरे स्वतंत्रता के साथ बिना सहारे चलता हो तो आपकी निगाह में क्या अस्था जैवगा ?

‘दिना सहारे चलनेवाला !’

यही है लोग स्वतंत्रता ■ निजता सुख है परतंत्रता में न
होता सुख है यही मोक्ष पर चरकर आपने सुख और मोक्ष
का ज्ञान न बनाया न वह सुख सुख नहीं है । गांधी
जिनका मैं समझता हूँ वह यही है

सकता है ? यही संसार की व्यावृत्ति का कारण है। इसी व्यावृत्ति के कारण शरीर और मनोवृत्ति की उत्पत्ति होती है।

ज्ञानी उन व्यावृत्तियों के पीछे नहीं दौड़ते। उन्होंने समझ लिया है कि अगर कोई अपनी परछाई पकड़ सकता है तो व्यावृत्ति की पूर्ति हो सकती है। मगर अपनी परछाई के पीछे कोई किनारा ही नहीं, शायद आगे आगे दौड़ती रहेगी, पकड़ में नहीं आ सकेगी। इसी कारण व्यावृत्ति की पूर्ति के लिए कोई किनारा ही उगाव करे मगर वह पूरी नहीं होती। अन्तः-अन्तः परछाई के पीछे दौड़ने का प्रयत्न किया जाता है, तो अन्तः वह आगे बढ़ती जाती। मगर मनुष्य अब उसमें विमुख हो रहा है, तब वह झूट कर उसका पीछा करने लगती है। इस प्रकार परछाई के पीछे दौड़ कर अपनी शक्ति का नारा करना व्यर्थ है और व्यावृत्ति को पूर्ति करने के लिए मनुष्य उठाना भी बुरा है।

ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मुझे जो कुछ प्राप्त है वह भी मेरे नहीं तब तो दूसरी वस्तु की आकांक्षा क्यों करें ? ज्ञानवान् पुरुष अज्ञानियों की तरह चिन्ता में घुब-घुल नहीं मरते। ज्ञानी जानते हैं कि मेरा विवाह हुआ है पर मेरी स्त्री मुझ से भिन्न रही है, मैं उसके नष्ट होने पर चिन्ता नहीं करता और प्रातः होने पर खुशी भी नहीं मनाता। ज्ञान अपने शरीर पर शासन कर सकता है।

यहाँ बैठे हुए कई भाइयों के काल सहेद हो गये हैं। वे अपने काम नहीं कर सकते। काला करना उनके हाथ की बात नहीं है। कुछ शरीर का गुलाम बन गए हैं। वह अपनी परतंत्रता प्रकट कर पशु जैसी अपनी शक्ति को बर्जित कर लेता है, वह शरीर में चला काम कर सकता है। अमास का की एक दो वर्ष की उमिर में बलिन का मर कर एक या दो साल सहेद नहीं है, चंदर पर भुक्तियों

दुःख आधिदैविक दुःख गिने गये हैं । इन सब के कारण शक्ति होने पर चिन्ता करना और हर्ष मानना बृथा है । दुःख से बचने का उपाय उदासीन वृत्ति है ।

संसार सम्बन्धी लालमाओं को बदलना दुःख है और लालमा पर विजय प्राप्त करना सुख है ।

मैं हमेशा आपको दुःख काटने का उपदेश देता हूँ । बालक दुःख कैसे कट सकता है ? आपने दुःख दूर करने के अनेक उपाय किये हैं, अथवा भी आप दुःखों को निवारण करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं, पर दुःख कटते नहीं हैं । इससे यह भलीभाँति सिद्ध हो गई है कि आपने दुःख काटने का ठीक ठीक उपाय नहीं समझा है । दुःख के समूह नाश का उपाय शास्त्र बतलाता है ।

लेखा कहिए या चित्त की तरंग कहिए, एक ही बात है । जिस कामों में लेखा शुद्ध बनी रहे वही काम सुख देने वाले हैं । बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने चित्त की तरंगों का—लेखाओं का—निरीक्षण करता रहे और उनकी शुद्धता पर पूर्ण लक्ष्य रखे लेखाओं का स्वरूप समझने के लिये एक उपयोगी दृष्टान्त इस प्रकार है—

एक आदमी जंगल की ओर खाना हुए । रास्ते में उन्हें भूख लगी । उन्हें पीले-पीले फलों में लदा हुआ एक आम का वृक्ष दिखाई दिया । वे आम के पास पहुँचे । उनमें से एक के पास कुन्दाड़ी थी । उसने कहा—'मेरा ' इस वृक्ष में बहुत-से फल हैं । अभी इसे जड़ से काटकर गिरा दिया है । फिर आप लोग मन चाहे फल खा लेंगे । अब मैं भूख मिटाना ।

करनी चाहिए जिसमें निम में आनन्द रहे। व्यर्थ व्यर्थ को का करके भाग दीन-दुष्टियों की मार कर मारते हैं, मृत्यो मारने लीले को जीवन-दाता दे सकते हैं। देना और धर्म के अर्थ में कर सकते हैं।

मित्रो ! हमारे की महायना में व्यर्थ करना, हमारे के दुःख के अपना दुःख मानना और हमारे के मुख्य को अपना मुख्य मानना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आप प्रकृति ऐसी बन जाय। आपके हृदय में ऐसी महायना और सत्त्व मूर्ति उत्पन्न हो जाय।

ऐसी मूर्ति हो जाय, दयामय ! ऐसी मूर्ति हो जाय।

औरों के दुःख को दुःख समझूँ, मुख्य का कर्तव्य जाय।

अपने दुःख सही सही पर-दुःख न देना जाय दयामय॥

एक व्यक्ति जब तक अपने ही मुख्य को मुख्य मानता रहेगा, उ तक उसमें हमारे के दुःख को अपना दुःख मानने की संवेदना जाय ॥ होगी, तब तक उसके जीवन का विकास नहीं हो सकता। उस जीवन का प्रगल्भ होना नहीं उठ सकता। अचतारों और तीर्थों ने हमारे के मुख्य को ही अपना मुख्य माना था। इसी कारण अपना चरम विकास करने में समर्थ हुए। जिस गरीब मनुष्य भावना में ऐसी विशालता आ जाती है वह राजा को भी डिगा सब है। पर जो अपने ही मुख्य को मुख्य मानता है, वह चाहे राजा ही न हो, जैतान या दुनिया का मन्थनाग करन वाला हो कहा जाय।

किन्तु समय में एक राजा राज्य करना था। उसके पास बहुत विद्वान् आन रहते थे। वे लोग राजा से जो दुःख देखते उन्हें दूर

करने का उपदेश राजा को दिया करते थे । पर राजा किसी का कुछ मानता नहीं था । वह विद्वान् पण्डितों को अपने सुख में विघ्न डालने वाला समझता था । अगर कोई विद्वान् अधिक जोर देकर उपदेश देता तो राजा उसका अपमान करने में भी नहीं चूकता था । इस प्रकार किसी की बात पर कान न देने के कारण राजा के दुर्व्यसन बढ़ते गये ।

एक रोज राजा अपने माथियों के साथ, घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया । वहाँ अपना शिकार हाथ से नाते देख उसने शिकार का पीछा किया । राजा बहुत दूर जा पहुँचा । माथी थिछुड़ गये । पर शिकार हाथ न आया ।

मनुष्य भले ही अपना दुर्व्यसन न छोड़े, मगर प्रकृति उसे बेतावनी जरूर देती रहती है । यही बात यहाँ हुई । बहुत दूर चले जाने पर राजा रास्ता भूल गया । वह घुरी तरह थक गया । विश्राम के लिए किसी पेड़ के नीचे ठहरा । इतने में जवर्दस्त आँधी उठी और पानी की वर्षा होने लगी । थोड़ी ही देर में बिजली चमकने लगी, एक घोर गर्जना करके मूसलधार पानी बरसाने लगे और ओलों की गीछार होने लगी । राजा बड़ी विपदा में फँस गया । उसने इसी जंगल में न जाने कितने निरपराध पशुओं को अपनी गोली का नेशाना बनाया था । आज वह स्वयं प्रकृति की गोलियों—ओलों—का निशाना बना हुआ था । राजा ओलों से बचने के लिए घुट के नीचे से घुमा जाता था पर वृक्ष ओलों से उसकी रक्षा न कर सका । रोड़ा धका हुआ था ही । ओलों की मार से वह और हाँफ गया और अन्त में उसने भी राजा का साथ छोड़ दिया । अब राजा को एक भी सहायक नजर नहीं आता था । उसके महलों में सैकड़ों दाम

विशालराज की मूर्ति के ऊपर कापड़ लगाई जाने, वह कपड़े के लोके कापड़ान को कापड़ से टुकड़ा होगा, वह कपड़े कापड़-विशाल से टुकड़े के टुकड़े के लोके कापड़ दिखे ।

विशाल से कापड़ों के लोके कापड़-दिखा, इस निशानी के लोके कापड़ों के लोके है । इस लोके कापड़-दिखा है । कापड़ कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है ।

विशाल से कापड़ कापड़-दिखा । राजा ने कपड़ों को कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है । कापड़ कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है ।

कापड़ कापड़ को कापड़-दिखा है । राजा ने कपड़ों को कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है । कापड़ कापड़-दिखा है । इस लोके कापड़-दिखा है ।

राजा ने जब कापड़ पढ़ने दिया, तब विशाल ने कापड़ के दिखाने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत धन मालूम देता है । मेरा मेरा धन-पढ़ने का मालूम देता है । वह धन-पढ़ने का मालूम देता है ।

राजा ने जब कापड़ पढ़ने दिया, तब विशाल ने कापड़ के दिखाने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत धन मालूम देता है । मेरा मेरा धन-पढ़ने का मालूम देता है । वह धन-पढ़ने का मालूम देता है ।

राजा ने जब कापड़ पढ़ने दिया, तब विशाल ने कापड़ के दिखाने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत धन मालूम देता है । मेरा मेरा धन-पढ़ने का मालूम देता है । वह धन-पढ़ने का मालूम देता है ।

राजा ने जब कापड़ पढ़ने दिया, तब विशाल ने कापड़ के दिखाने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत धन मालूम देता है । मेरा मेरा धन-पढ़ने का मालूम देता है । वह धन-पढ़ने का मालूम देता है ।

एक तरीक की प्रेम-पूर्ण सेवा ने सारे राज्य को सुख और
 शान्ति वम किमान की अपनता आदरा और महा-पुण्य मानने का
 अब भी वने किमान का स्मरण हो आता, तभी वह किमान के व
 में अपनता फिर मुका देता ।

मित्रो ! हमारे के सुख में अपनता सुख मानने वाले का
 किनता होता है, वह हम कहानी से समझो । बाल्य में वह
 सुख का अधिकारी होता है जो हमसे के सुख को ही अपन
 मानता है ।

समस्त प्राणियों में ईश्वर विराजमान है । प्राणियों
 करना ईश्वर की सेवा है । जिस मनुष्य में इतना ज्ञान मही
 से भी गया-बीता है । अपने मनुष्यत्व को मार्थक करने के
 सब प्राणियों की सेवा करना है, वह देवत्व को प्राप्त कर
 और असीम कल्याण का भाजन बनता है । वह 'सर्व'
 सर्वे स्वर्ग का ज्ञान है ।

अनामक
 ४-२-३३ }

होता है। कान पर हाथ फेरने वाला कहता है—हाथी मूँ (हाथों के समान होता है)। पेट टटोलने वाला कहता है—हाथी छोटी समान होता है और पूंछ पकड़ने वाला कहता है—हाथी लम्बे समान होता है।

इन सब का कहना एक-एक अंश में मध्य अवस्था है, अपनी-अपनी धुन में जब ये एक दूसरे की बात काटने लगते हैं। उन सब का कथन असम्भव हो जाता है। हाथी का पैर पकड़ने की दृष्टि में मूँछ पकड़ने वाले का और मूँछ पकड़ने वाले की दृष्टि पर पकड़ने वाले का कथन मिथ्या है। इसी प्रकार प्रत्येक एक दूसरे अन्धे को मूँछा कहकर परस्पर । . . . । लेकिन हाथी को पूर्ण रूप में देखने वाला ।

कि उन्होंने मध्य के एक-एक अंश को ही ग्रहण किया है और । अंशों का अपलाप कर दिया है। कदाचिन् वे लोग अपने का मध्य समझने हुए दूसरों को भी मध्य समझेंगे तो उन्हें मिथ्या शिंकार नहीं होना पड़े। उनकी मर्चाई, दूसरे की अपेक्षा को मध्य में मध्य मानने में है और दूसरे को मूँछ कहने में वे स्वयं मूँछे जाते हैं। अगर सब अन्धे अपनी अपनी एकदेशीय कल्पना को । करके हाथी का स्वरूप समझें तो उन्हें हाथी की मर्चाई-म आकृति का ज्ञान हो सकता है परन्तु अज्ञान के कारण वे आप एक-दूसरे को मूँछा कह कर स्वयं मूँछ के पात्र बनने हैं।

उसी के विषय में भी यही हाल है। मध्य एक है, अन्धे । . . . । मध्य मध्य ही । परन्तु ज्ञान का अनुपपत्ति के व । . . . । मध्य का ज्ञान ही ।

जैन दर्शन में माना हुआ स्याद्वाद मिथ्यात्व धार्मिक विचारों को समाप्त करने का बहुत ही भेद्य उपाय है। वह हमारे धर्म के प्रति हमारे को उदारतापूर्वक समझने, प्रमाण करने और सत्य का खंगालने की शिक्षा देता है। स्याद्वाद ऐसी मशीन है, जिसमें सत्य के सब खंड मिल कर अर्थहीन परिपूर्ण सत्य का आभा जाता है। स्याद्वाद सत्य के प्रकार से उपयोग किया जाय तो मिथ्या प्रतीत होने लगता है। हठिकोण भी सत्य प्रतीत होने लगता है। जगत् के धार्मिक और दार्शनिक दुराग्रहों को समाप्त करने के लिए स्याद्वाद के समान कोई कोई उपाय नहीं है।

असत्य का परित्याग करना और सत्य को प्रमाण करने का उपाय मान पुरुष का कर्तव्य है। न्यायाधीश के सामने बारी और प्रतिपक्ष दोनों अपना-अपना पक्ष प्रतिपादित करके उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं, पर मुद्दिमान् न्यायाधीश अपना विचार लगा कर प्रमाणों की परीक्षा करके सत्य-असत्य का निर्णय करता है। धर्म विषय में भी वही बात होती चाहिए। जगत् के प्रपञ्चों से बचने के लिए और शान्तिप्राप्त के लिए धर्म की उपासना की जानी है। धर्म के लिए धर्म को अशान्ति का कारण नहीं बना जानना चाहिए और धर्म में प्रपञ्चों को ही स्थान मिलना चाहिए।

जैन दर्शन का तत्त्व क्या है? राग-द्वेष को पूर्ण रूप से जीत कर जिन महापुरुषों ने धर्म की स्थापना की है उन्हीं का धर्म जैन धर्म कहलाता है। राग द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर अज्ञान नहीं टिक सकता। अनन्त ज्ञानराग और मदद द्वारा प्रतिपादित तत्त्व ही जैनधर्म है।

जगत् में अमन्य भाषण के कारणों की जाय की जाय माना होगा कि अमन्य भाषण के मूल कारण दो हैं—अज्ञान और

सात्वयं यह है कि एक ही मनुष्य भिन्न भिन्न अपेक्षाओं के पितापन, पुत्रपन, मामापन, आदि अनेक गुण रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य एक ही गुणों को लेकर ज़िद करने बैठ जाता है, उस दूसरों गुणों की अपेक्षा में झूठा पड़ जाता है। जो मनुष्य अपने आपको एकान्त रूप में बिना ही समझता है वह अपने पिता की अपेक्षा भी पिता हो जाएगा और जो एकान्ततः पुत्र बनता है उस अपने पुत्र का भी पुत्र कहलाने लगेगा। इस प्रकार एकान्त ही मिथ्या होती है।

एक उदाहरण और लीजिए। अगर लोग मेरे सामने बैठे हैं। मेरी अपेक्षा आप पूर्व दिशा में बैठे हैं और आपकी अपेक्षा पश्चिम की तरफ बैठे हैं। अगर जो सज्जन मेरे पीछे बैठे हैं तो अपेक्षा में पूर्व में और आपके पीछे बैठे हुए सज्जनों की अपेक्षा आप पश्चिम में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप में पूछा जाय कि आप किस दिशा में बैठे हैं ? तो आपका उत्तर अपेक्षा का ध्यान होना चाहिए। आप कहेंगे—'किमी अपेक्षा से हम पूर्व में बैठे। किमी अपेक्षा से पश्चिम में बैठे हैं।' अगर आपने अपेक्षा का ध्यान कर उत्तर दिया तो आपका उत्तर सचा होगा। अगर आप ध्यान कर बैठ जायेंगे और कहेंगे कि हम तो पूर्व में ही बैठे हैं तो आप का कथन मिथ्या हो जायगा। इस प्रकार मापेस ही ध्यान दानी है और अनपेस नष्ट मिथ्या होता है। अपेक्षा का ध्यान कर कथन सचा ही हो सकता है।

... .. सचर स
... .. किमा
... .. समझता जा सकता।

एक आदमी कहना है—मैं ब्राह्मण हूँ, वह शूद्र है। पर क्या वह वात एवम् मित्र है ?

‘नहीं !’

इसलिए कि मनुष्य के ऊपर न तो ब्राह्मणत्व की कोई दाप लगी है और शूद्रत्व की ही। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने अंतःप्रत्यंग में व्यावहारिक काम करता है उसी प्रकार शूद्र भी काम करता है। फिर दोनों में अन्तर क्या है ? दोनों में अगर कोई अन्तर हो सकता है तो यही कि ब्राह्मण में ब्राह्मण सम्बन्धी गठन-पाठन आदि लक्षण विद्यमान हैं और शूद्र में सेवा करना आदि शूद्र के लक्षण होते हैं। मगर कड़े-मरक ब्राह्मण सेवाधर्म अङ्गीकार किये हुए हैं और सेवा करना शूद्र का धर्म है। जब कोई ब्राह्मण, शूद्र का काम अपनाता है तो क्या वह कम की अपेक्षा से शूद्र नहीं कहलाएगा ? इसी प्रकार ब्राह्मणज्ञान आदि कोई ब्राह्मणोचित गुण किसी शूद्र में विद्यमान हो तो क्या वह उस अपेक्षा से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा ?

अपेक्षा से ब्राह्मण और अपेक्षा से शूद्र की कल्पना की जाती है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी मिलते हैं। कौन मनुष्य किस जाति में गिना जाना चाहिए, इसका आशय शुभा-कर्म पर था। प्राचीन काल में आजकल के तरह नकलना नहीं था। गुण कम के अनुसार ही व्यवहार किया जाता था। उन समय में तो ब्राह्मणत्व का ठेका ‘कर्म क पात्रं वा कौंटेन शूद्रव क’ था। जो ब्राह्मणोचित कर्म करता है वह ब्राह्मण होता है और जो शूद्र-कर्म करता है वह शूद्र कहलाता है। अतः मैं स्पष्ट बता दे—

ईरान के बादशाह ने अपनी सेना भेजकर बाघर की मदद की। बाघर फिर भारत पर चढ़ आया और उसने अपनी विजय का मंडा यहाँ फहरा दिया।

तत्पर्य यह है कि गधे पर हाथी का चोमक लादना मूर्खता है।

न हि पातय्यर्षोर्षं बोधुं क्षन्ते वनायुजः ।

अर्थात् हाथी का पतान गधा नहीं सहार सकता।

जैसे हाथी का चोमक गधे पर लादना मूर्खता है, वही प्रकार गधे का काम हाथी से लेना भी बेवकूफी है। जो काम जिसके योग्य हो वही काम उस को सौंपना चाहिए। 'योग्यं योग्येन योज्यते' आनुर्वर्ण्य की स्थापना में यही भावना थी। इसमें बाप, बेटा और बेटा बाप का लिहाज नहीं करता था। आज वर्णव्यवस्था के गड़बड़ के कारण भारन्यर्ष की बड़ी हानि हो रही है।

आनुर्वर्ण्य समाज का विराट रूप है। इसमें कुमा और विरेक मागर ब्राह्मण समक माने गये हैं। पगड़मी और सत्रिय बाहु माने गये हैं। उदार दानी धैर्य पेट माने गये हैं और सेवा-भक्ति का बाले शूद्र पैर मान गये हैं।

मित्रो 'शरीर में प्रत्येक अङ्ग अपने उचित स्थान पर ही रहता है। पैर की जगह पैर की गोथा है और मस्तक की जगह मस्तक की आगर पैर हाथ वन जाग अंग हाथ पैर वन जा अथवा पैर का काम हाथ से अंग हाथ का काम पैर से मस्तक जाय, वन जाग मस्तक का काम नुजाया म अंग नुजाया का काम मस्तक से अथवा पैर ने काम नुजाया म 'तदा', अपने आप

स्थान पर ही मर वी सोझा है । फिर भी मर जइहों के काम का स्थान रहना चाहिये । अमरक विचार का स्थान है । अमर वह अमर-ना काम छोड़ दे तो शरीर निकरगा घन जाता है । अमर हाथ यह बंदे, कि मैं पेट के भिये अन्न क्यों दूँ; तो नमोजा क्या हाथ पेट व हाथ हाथ हाथ की कमबलती आ जायगी । इस प्रकार आप विचार बोजिए तो बिदिन होगा कि एक को दूसरे की जानिबार्थ जापरयकता है, अमरक मर्ी की मर का स्थान रहना चाहिये । अमर आप पैर की परबाह नही करेंगे तो पैर कीन धनेगा ? आप स्वयं ही या और कोई ?

जो बात शरीर के विषय में है वही समाज के विषय में समझनी चाहिये । ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण, क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय, वैश्य की जगह वैश्य और शूद्र की जगह शूद्र रहे, यही उचित एवं शोभास्पद है ।

ब्राह्मणों का काम समाज की ज्ञान देना, क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वैश्यों का काम धनसंग्रह करना और शूद्रों का काम सेवा बजाना था । पर आज कल्टी गइया बह रही है । आज बहुत-से ब्राह्मण शूद्रों का काम करते हैं । आज 'पीर पवर्ची भिरती रर' की कहावत चिरनार्थ हो रही है । मठजी के घर पानी भरणे वाला ब्राह्मण, रसोड बनाना वाला ब्राह्मण और वहाँ तक कहा जाय सय काम करने वाला ब्राह्मण 'हाथ यह कैम' विपरीत दशा है ।

प्राचीन काल के ब्राह्मण ब्रह्मचर्य करने का जो मत लक्ष्य को माने और जो ब्रह्मचर्य करने के लिये न जाने क्या-क्या मन्त्रों को मन्त्रोक्त को पढ़ने के लिये न जाने क्या-क्या मन्त्रों के लिये और ब्रह्मचर्य माने जाने का

राजा—मगर बनराज पैदा करने के लिए ऐसी-वैसी साधन काम नहीं चलेगा। उसके लिए कैसी साधा चाहिए, सो मैं बनाऊँ। यह बनराज की साधा की कहानी है। एक बार मैं रानी के साथ गया। तब समय बनराज एक छ महीने का बच्चा था। मैं रानी के साथ कुछ विनोद करने लगा। रानी ने मना करते कहा—आप समय ऐसा न कीजिए। मैं पर-पुरुषों के सामने अपनी साधा बरबाद नहीं करना चाहती।

मैंने रानी से पूछा—यहाँ मेरे सिवाय और कौन पुरुष है ?

रानी ने जामने की ओर इशारा करके कहा—यह सो रहा है ?

मैंने कहा—'बादरी मनी ! एक छ महीने के बच्चे का साधा क्या करती है ?' और मैंने उसके कंधों के ऊपर अपने हाथ रखे।

बनराज ने उसी समय अपना मुँह फेर लिया। रानी ने कहा—'साधा आपने ? साधा जिसे अभीष्ट चाहते समय मिले है। उसने मुँह फेर लिया ? हाय ! पुरुष के आगे मही इज्जत नसी गई ! आपने पुरुष नहीं, साधा का दिव समय साधा और मुँह के आवाज कर दिया !'

इससे पता चलता है कि साधा न दिव-पान करके पाला

साधा न ही बनराज का साधा न दिव-पान करके पाला

साधा न ही बनराज का साधा न दिव-पान करके पाला

साधा न ही बनराज का साधा न दिव-पान करके पाला

उन दिनों परशुराम अनुर्वेद के आचार्य माने जाते थे। पर उनका प्रण या--मित्रा माझण के यह विद्या-धिसी और को नहीं सिखाऊँगा।

कर्मों को परशुराम के प्रण का पता था। वह माझण का हा धारण करके परशुराम के आश्रम में पहुँचा और उनसे अनुर्वेद सिखाने की प्रार्थना की।

परशुराम ने उसका परिचय पूछा और उसने अपने को साष्टक नमस्कार दिया। अन्न में परशुराम ने उसकी प्रार्थना अंगीकार कर ली और कर्म आश्रम में रहने लगा।

कर्म परशुराम की अनन्य-भाव से सेवा करता था। परशुराम उसकी सेवा पर मुग्ध हो गया और उसे दत्त स्वोक्त कर सिखाने लगा। कुछ दिनों बाद कर्म ने सेवा और अधिक करना आरम्भ कर दिया। पर उसका असर उल्टा हुआ। सेवा की अधिकता ने परशुराम के हृदय में राका उत्पन्न कर दी। वह सोचने लगा—माझण-कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर सकता। कदाचिन् यह माझण-कुमार न हो!

एक दिन की बात है कि परशुराम कर्म की गोश में सिर रखकर सो रहे थे। एक कीड़े ने कर्म की नाँव पर ऐसा काटा कि स्तन बढ़ने लगा। त्राप्य इतना-इतना करने से गुरुजी की निद्रा भग होने का समय था। गुरु भक्त कर्म ने अपने कष्ट की परवाह न करते हुए सेवा करना जारी रखा।

एक दिन की बात है कि परशुराम कर्म की गोश में सो रहे थे। एक कीड़े ने कर्म की नाँव पर ऐसा काटा कि स्तन बढ़ने लगा। त्राप्य इतना-इतना करने से गुरुजी की निद्रा भग होने का समय था। गुरु भक्त कर्म ने अपने कष्ट की परवाह न करते हुए सेवा करना जारी रखा।

कौपनी थी। मारत जनर अभिमान करना था। प्रजा उन्हें बल-रक्त मानती थी और गुने-बढ़े वीर उनके आदेश को शिर करते थे।

जिनके पूर्वजों ने अपने देश की रक्षा की, वे आज अपने देश की रक्षा के लिए दूमरों का संकट ताकते हैं! जिनके पूर्वज बल-जीवन-संगिनी ललकार के बल पर निर्भय सिंह की भौति बिखले हैं वे आज अपनी बनिबाई के लिए दुनिया में बदनाम हो रहे हैं! जिनके पूर्वज अभ्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए हंसते-हंसते मिर कटवा देते थे, वे आज अपनी जिन्दगी गुहारने के लिए अन्याय और अत्याचार के आगे माथा टेकने में लज्जित हो जाते हैं! जिनके पूर्वज किसी समय देश के आधार थे; वही आज अगर मार बन रहे हों तो किनारे परिनाप की बात है!

मित्रो! अर्थ को ही अपने जीवन की छुट्ट सीमा मन बनाओ। अर्थ के घेरे में बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा इतिहास किना पतल है, किना तेजस्वी है, किना वीरता-पूर्ण है। इतिहास तुम्हारे पूर्वजों की यशोगाथाओं में भरा पड़ा है। उसका प्रत्येक पृष्ठ उनके बढ़ाव शौर्य का साक्ष्य है। तुम साधारण पुरुष नहीं हो। तुम्हारी रग रग में लज्जित-विभ्र चक्र काट रहा है। तुम में कोई गहिर, कोई मीमोनादया और कोई चोहान है। कायरता की मनोवृत्ति न्यायो। अपनी शक्ति का समर्थन। निर्भय बनो।

तुम रम्य परम पुरुष के समान हो जिसके 'सहावीर' नाम में ही शूरवीरता भरा है और प्रकट रंगक्रम का प्रतीक सिद्ध है। जिसका 'जिज्ञान' नाम तुम रम्य 'नैन रम' के आग रक हो जिसके नाम में ही विजय का-जान का-सदेश सुनाइ रहा है। जिसका आग्रह

निह में अद्विज महावीर है; जिसका धर्म विजयिनी शक्ति का मोत है। उसे वायरता शोभा नहीं देती। उसे धीर होना चाहिए।

ममय धारण करके काम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना भी धीरता का ही कार्य है, परन्तु ममय का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जिस ममय मांमारिक विस्फोटी आ पड़े उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो तो मममृता चाहिए कि यह स्रोटा वैराग्य है। जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी उस समय अर्जुन को वैराग्य पड़ा। नव कृष्ण ने अर्जुन को फटकारा—

कुतस्त्वा कर्मबन्धिं विपदे समुपस्थितम् ।

कनार्यकुप्टनस्वन्दर्मकीर्तिकर्मजुम् ! ॥

ऐ अर्जुन ! ऐसे विपम समय में नीच पुरुषों द्वारा अभिनन्दित, स्वर्ग-शान्ति को रोकने वाला और अपकीर्ति फैलाने वाला यह अज्ञान तुम्हें कहाँ से आगया ? इस समय का वैराग्य नरक में डालने वाला है।

भाइयो ! इस प्रकार की क्षत्रियों की शोभा देने वाली धीरता पैदा करने के लिए आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए जिस क्षत्रिय के हृदय में दुर्व्यमनों ने अज्ञान बना लिया हो उसमें ऐसी धीरता नहीं आ सकती, वह महाकायर होता है। जो स्वयं विषयों का दास है वह मन्मार पर शासन कैसे करेगा ?

जिसमें किसी प्रकार का व्ययमन लगा हुआ है वह ओ-अपट हुए बिना नहीं रह सकता जो ओ-अपट होगा वह अपने वीर्य को रक्षा नहीं कर सकता और जो बच्यहीन होगा उसमें क्या कहाँ ? धूल के 'विन' मन्मार में वह अपना प्रभाव कैसे जमा सकता है ?

मरवाण् अथमदेव ने वीर्य की रक्षा की थी, तभी तो वे संन के पूजनीय हुए। आज जो केवल जैन वस्तु वैष्णव लोग भी अपने अपना देव मानते और पूजते हैं। संसार वीर्यशालियों को पू करना है। आप अपने पूर्वजों के समान वीर्यशाली बनें और अपने परम को सम्मानो।

यही बात मुझे वैरय भाइयों से कहनी है। वैरय देश के देश समान हैं। वेद आहार को स्थान अवरय देना है परन्तु उस बात का उपयोग समान शरीर करना है। वह मिके अपने ही लिए काम जमा नहीं करना। वैरय देश की आर्थिक-दशा का केन्द्र है। देश आर्थिक-स्थिति को सुधारना उसका कर्तव्य है। वैर्यों को आन साधक का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और स्वार्थमय ई का त्याग कर जन कल्याण की साधना को हृदय में स्थान देना चाहिए।

शत्रु की दशा आपने बदलर बना ली है। इसी कारण के आप पैगु बन गया है। अगर आप अपनी और अपने देश के सर्वांगीण समुन्नति चाहते हैं तो उन्हें पैगु बढाइये। उन मैत्रियों के प्रेम की दृष्टि में देखिए। उन्हें अपने मनुष्यत्व का मान होने दें। उन्हें समर्थ बनाइये।

इस प्रकार जैसे बर्ग व्यवस्था गुण-कर्म की अपेक्षा में है, वैसे वंश संसार की समस्त वस्तुओं अपेक्षा पर ही स्थित है। इन मनुष्यत्व का अनेकान्वय का आधार बदल है।

मानव केवल यह है कि वह अपने गुण-विकास के द्वारा अपने अपने देश के समर्थन का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव का अन्तःकार (इंटरियर) अपने देश के समर्थन के लिए कार्य करता है।

विषय में श्रवणकरण करना चाहा तो आप की विदित हो जाय। संसार में जो अगणित पदार्थरसि विद्यमान हैं उसमें नारायण की सी और अविनश्वर कौन-सी है ? अविनश्वर के साथ संबन्ध रख उस पर विश्वास रखना सुगम है और नारायण से नाना जो दुःखदाई है। कहा है—

यद्यपि कभी आत्म-तत्त्व चिन्तित नहीं, तदा कभी साधना सर्व कुरी ।

जब तक जड़-चेतन का विवेक नहीं होता तब तक कोई प मित्र नहीं हो सकता। जड़-चेतन का विवेक हो जाता 'मग्य' है। भगवती सूत्र में कहा है—

'जिम मनुष्य को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, फिर कहता है कि मैं त्यागी हूँ, समझता चाहिए उसका खयाल गलत। विवेक के बिना सब क्रियाएँ निष्फल भी हैं। भीर के द्वारा लड़ पर 'क' अक्षर खुद भी गया तो उसे उसमें क्या लाभ है ? अगर लाभ है तो 'क' अक्षर जानने वाले को। भीर के लिए तो यह फल ही है ।'

विवेक का बिना ही गड़ किया कृपाचन अन्धों वन जाय जो गड़ अज्ञान है समझना जानना ।

जिम मनुष्य ने विवेक ही साथ वैराग्य की साथ भी हो जाय तो वह जड़-चेतन से बचता है। जो पद-वन समझता तथा ।

जिम मनुष्य ने विवेक ही साथ वैराग्य साथ ही हो सक जाय तो वह जड़-चेतन से बचता है। जो पद-वन समझता तथा ।

आप दीक्षाने नरेश के मंथनी हैं, अतएव आपसे यह कह देना उचित है कि आप लोगों पर इन रोगों की चिकित्सा का घड़ा भारी ज़रूरतिय है। अगर लोग धर्म के कानून को न मानें तो आप लोगों को चाहिए कि राजकीय कानून बना कर इन रोगों का मुंह बाला करें। घालविवाह और वृद्धविवाह इन रोगों में प्रधान हैं। इन रोगों की यदीकृत अन्य बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इनसे आपकी प्रजा का घोर पतन हो रहा है। आपके राज्य की शोभा घोर प्रजा में है, न कि निर्दल प्रजा में।

महाराज हरिश्चन्द्र का धर्म-भर्यादा का पालन कौन नहीं जानता? जिस समय राजा हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार ऐहिकाम्ब राज्य त्याग कर जाते हैं, उन समय समस्त नर-नारियाँ आँसू बहाती हैं। स्त्रियाँ रानी से कहती हैं—महारानीजी, आप कहाँ पधारती हैं? आप हमारे घर में टिकिये। यह आप ही का घर है।

महारानी उत्तर देती हैं—‘बहिनो! आपके आँसू, आँसू नहीं, बरन मेरे धर्म का सत्कार है। यह आँसू मेरे पतिव्रत धर्म का अभिप्रेत हैं। अगर मैं राजसी ठाठ के साथ राजमहल में विराजी रहती तो मेरे साथ आपकी इतनी सहानुभूति न होती। बहिनो! यदि आप मेरे प्रति नहीं सहानुभूति रखती हैं तो आप भी अपने घरमें सच्चे धर्म की स्थापना कीजिए।’

निर्देश ‘आपने महारानी तारा के वचन सुने?’ वह धर्म की रक्षा के लिए कितने हथों के साथ राजपाट त्याग कर रही हैं?’ इन्ने

१. राजा नरेश के घर-विवाह और वृद्ध-विवाह के विषय राजकीय कानून बना गया है। पृष्ठ-३ के मन्दिर के दूसरे छेद : ३३ है।

कहते हैं पैराम्य ! लाखों करोड़ों के आभूषण पहनने वाली महारानी तारा ने ठीकरों की तरह उन्हें उतार कर फेंक दिया और मनमें दहक भी मलीनता न आने दी। आप सामायिक करते समय पगले से उतारते हैं पर कभी दो घड़ी के लिए अभिमान भी उतारते हैं। खत नहीं, तो आप पैराम्य का अर्थ कैसे समझ सकते हैं ?

हरिश्चन्द्र की समस्त प्रजा विश्वामित्र की कोस रही थी। हरिश्चन्द्र चाहते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर सकते थे मगर नहीं। उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि—पशुराशो नहि धर्म का कल कटुक कभी नहीं हो सकता।

मित्रो ! आप लोग अपना 'पोखीरान' बनाया रहने के लिए भूठ, कपड़, दगा, फाटका आदि करते हो मगर हरिश्चन्द्र की तरह रहो । उसके पीछे तमाम प्रजा की शक्ति है, फिर भी धर्म का आग्रह करने के लिए उसे राजपाट त्यागने में तनिक-भी भी हिचकिचाहट नहीं है । लोग नमस्ती-नमस्ती के लिए भूठ खोलने के लिए तैयार रहते हैं । उनमें ऐसी आग्नि-कला कहाँ ?

राजा इन्द्रिय दृढ़ आत्मिकता के कारण ही हजारों वर्षों
आने पर भी आज हम लोगों के मनोमन्दिर में जीवित हैं। उ-
पवित्र कथा हमें धर्म की ओर इगित कर रही है, प्रेरित
रही है।

दुर्धर्मादिहर्त्रा माह्वय । यदि आपके नगर में महागात्र हर्त्रा
आय में आय उन्हें क्या बह चलायेंगे ?

7. 4th 17 5th 12th 18 22 24 25 26 27 28 29 30 31

देव कर । क्या हम सत्य धर्म प्रजा में प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए ?
न के लिए धीरता की आवश्यकता है और धीरता धीर्य-रक्षा से
जाती है । आज प्रजा का धीर्य नष्ट हो रहा है । इसे रोक कर क्या
हम प्रजा की रक्षा का श्रेय प्राप्त न करेंगे ?

प्यारे मित्रो ! यदि आप इन रोग-राक्षसों को पहचान गये हों
इन्हें—बालविवाह और वृद्धविवाह को—तिलांजलि दीजिए और
पने दूसरे भाइयों समझाइए । अगर ये न समझें तो सत्याग्रह
जिए । उनसे साफ शब्दों में कह दीजिए—अब हम ऐसे अत्याचार
गैर न होने देंगे ।

धर्म के खातिर राजा हरिश्चन्द्र ने राज-पाट ही नहीं छोड़ा, पर
धामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए आप अपनी पत्नी सहित बिक
।। धर्म की रक्षा त्याग से होती है, तलवार से नहीं ।

रामचन्द्रजी ने भी त्याग के द्वारा ही अपने धर्म की रक्षा की थी ।
चाहते तो स्वयं राज्य के स्वामी बन सकते थे । सभी लोग उनके
। में थे, स्वयं भरत भी यही चाहते थे । पर रामचन्द्र राज्य के भूखे
। थे । वे संसार को जलाने वाली पाप की अग्नि बुझाना चाहते थे ।
हैं मालूम हुआ कि मेरे ही घर में ऐसा द्वैत फैल गया है । एक ही
जा के पुत्रों में भी ऐसी भिन्नता समझी जाने लगी तब यह आग
जार में कितनी न फैल रही होगी ? उसे शान्त करने के लिए राम
राज्य का परित्याग किया । राम के इस त्याग से संसार सुधरा
।। अकेली कैकयी क्या सुधरी, समग्र भारत रूपी कैकयी का
गर होगया ।

तलवार की शक्ति राजसों के लिए काम में आती है । देव
महति वालों प्रजा में प्रेम का अमूर्त प्रभाव डाल देता है ।

मित्रो ! यूरोप और अमेरिका आदि किसी भी देश का इतिहास खान डालिए, पर हरिश्चन्द्र जैसे त्याग का इष्टान्त आपको वियहें इतिहास में नहीं मिलेगा ।

ओह ! जिस समय रानी बाजार में विक्रय के लिए खड़ी होती है, उस समय राजा तो मंड में बुद्ध नहीं बोलते, पर रानी कहती है—'लो, मैं विक्रय रही हूँ । जिसकी इच्छा हो मुझे तामी बनाने के लिए खरीद लो ।'

धन्य है महारानी तारा का त्याग ! ऐसी पतिव्रता, धर्मपरायण रमणी आर्यावर्त को छोड़ कर और कहीं उत्पन्न हो सकती है ।

जिस समय रोहिताश्व का देहान्त हो जाता है, उस समय महाराज हरिश्चन्द्र मरपट में अपने स्वामी-शपथ-खांडाल-की आज्ञा के अनुसार कर (टिकम) लेने के लिए बैठे थे । तारा रोहिताश्व को लेकर पर आती है । राजा सामने आकर पैसा माँगता है । रानी कहती है—

‘मुझसे पैसे माँगने हैं आप ?’

राजा—हाँ ।

रानी—क्या आप मुझे भूल गये हैं ?

राजा—नहीं तारा, इस जीवन में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ ।

रानी—तो आप मुझे इस कर से बरी नहीं कर सकते ?

राजा—तारा, यही करना होना तो राज्य क्यों त्यागता ? जो राज्य के लिए अमन्य का आचरण न किया तो क्या एक टुकड़े के लिए गैवाना नर्चन होगा ?

मनुष्यस्त

प्रार्थना

कय-कय जगत शिरोमणि, हूँ सेवक ते तू पथी ।
अथ तेसी गादी बनी, प्रभु साया हूँ हम तथी ॥

आत्मा की उन्नति के लिए जिविक की आवश्यकता है। वि-
क बिना आत्मा की उन्नति न हो सकती। यह बात कल भी
बतल गई थी, परन्तु शायद ही उस पर आपन फिर मनन किया हो-
मनुष्य मनन 'वप'ों का बार बार मनन किया करता है।
म अन्ध-भागान से जाना है।

मित्रो ! जिस मनुष्य में विवेक नहीं होता, वह पशु से भी भराव है। मैं आपको एक विवेक की बात कहता हूँ। हमसे आप गुरु में समझ आयेगे कि विवेक किसे कहा जाता है ?

बल्लभा कीर्ति ! आप एक जगत् में रहते हैं। नहीं कई जानवर अपने में निर्दल पशुओं को खीर पकड़ कर खा रहे हैं। कई कई अपने बिपैले स्वभाव से दूसरे प्राणियों के शिकार करने रहे हैं। बल्लभा, आप इन प्राणियों के समान हैं या भिन्न हैं ?

‘भिन्न हैं !’

मित्रो ! हमी को अर्थात् धनु को विवेचना करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। आपने उक्त प्रकृति वाले जानवरों की क्रिया को देख कर विवेचना कर ली कि—‘मैं पीरफाड़ कर मांस खाने वाला मिट्ट, घाँटा आदि नहीं हूँ।’ मैं विषमय दशान करने वाला सर्प आदि नहीं हूँ। मैं पशु-जगत् में दूसरे जगत् का प्राणी—मनुष्य हूँ।’ इस प्रकार आपने अपनी भिन्नता बतला दी, पर आपने यह भिन्नता नाम से बतलाई है या काम से ?

जो मूल-शक्त से मनुष्य हो पर लक्षणों में—कार्यों में पशु से भी गये-धीरे हो, उन्हें क्या कहना चाहिए ? पशुओं में मनुष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए, जिससे वह मनुष्य कहलाने का दावा कर सके ?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । म न न्यसेन पशु भवेत् । म

धर्मो ह न यन्मार्गक । अथ । धर्मो ह न पशुने ममान

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । म न न्यसेन पशु भवेत् । म

धर्मो ह न यन्मार्गक । अथ । धर्मो ह न पशुने ममान

मोम के लिए, क्योंकि बिना सहारे शहद टिक नहीं सकता अतएव, मोम लगाया है। किन्तु किन द्रव्यों का अंश लेकर इन्होंने मोम बनाया है? इन्हें किन रसायन शाला ने यह सिखाया है कि अमुक-अमुक द्रव्यों के सम्मिश्रण से मोम तैयार हो जाता है?

चिर शहद इकट्ठा करके मधु मक्खियों ने कमाल ही कर डाला है। अनेक प्रकार के पुष्पों में से रस निकाल-निकाल कर शहद का काम कारीगरी है? क्या साधारण-सा कौशल है? नहीं। परन्तु मधुमक्खियों ने इतना ही नहीं किया उन्होंने एक बड़ा काम और भी किया है। वह यह है कि छेदों के भीतर ज्यादा से ज्यादा शहद भरना और उन में कम से कम मोम लगाना। मित्रो! यह साधारण काम नहीं है। इस काम में उन्होंने अपने उत्कृष्ट कौशल की सीमा कर दी है। आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मधुमक्खियों का कौशल देख कर आपको दंग रह जाना पड़ेगा।

मधु-मक्खियों में शहद उत्पन्न करने का मद्गुण है। अब आप अपनी ओर दृष्टि डोड़ाइये। सोचिए, आप में ऐसा कौन-सा मद्गुण है जो शहद की घराबरी कर सकता हो?

आपमें मिठाई बनाने की कला है पर वह पराधीन। मधुमक्खी में मधु तैयार करने की कला है। इतना होने पर भी अगर आप मूढ़े मरोड़ कर अकड़ कर दिग्गते फिरें और मनुष्य होने का अभिमान करें तो यह कहीं तक उचित कहा जा सकता?

आपके पशुपति-महोदय के मायने मुन्द है। आपका कारीगरी मक्खी का कारीगर के कामों में है। एक बार सोचिए कि क्या मधुमक्खी में आने वाले हैं? हैं वह शहद ही है।

ऐसी स्थिति में स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य मक्खी से बड़ा कैसे है ? इस प्रश्न पर गौर से विचार इतना बाढ़िए । मक्खी यह कारीगरी आज से नहीं बरन् न जाने कब से कर रही है । फिर भी उसने अपने कार्य में कुछ भी परिश्रम नहीं किया । वह जैसा पहले करती थी वैसा ही आज भी कर रही है । उसका यह विज्ञान जड़-विज्ञान है । इसमें विपरीत मनुष्य अपने विज्ञान को बढ़ा सकता है । वह नित्य नवीनता ला सकता है । मनुष्य मधुमक्खी के ही नहीं, बरन् सारी सृष्टि के विज्ञान को अपने मस्तिष्क में भर सकता है । मस्तिष्क शक्ति की विराघता के कारण मनुष्य मधुमक्खी से बड़ा है ।

मनुष्य के विज्ञान ने पड़ी, रेल, बिजली, वायुयान, बेमार गा गा आदि अनेक अन्वेषण किये हैं । मानवीय विज्ञान की बदौलत अमेरिका प्रेसीडेन्ट के अमेरिका में होने वाले भाषण को आपस बैठे अनायास ही सुन सकते हैं । यहाँ की प्रधान अभिनेत्री के नृत्य कला के हावभाव आप घर बैठे देख सकते हैं । इस विज्ञानशास्त्र ने कड़वाँ की चार्जे स्त्रोत की हैं । पहले अग्नि भोजन बनाने के काम आती थी और पानी का प्रयोग पीने में प्रधान उपयोग होता था । पक्ष हमकी सहायता में तेम तेम काम किए जाते हैं कि उन्हें वेगवान और मूल कल आश्चर्य का गाँव नहीं रहना । पानी से विपरीत 'जलाना' जाना है और वह आग का तम को जगमग-जगमग कर रहे हैं ।

क्या वह मनुष्य का जी ? मनुष्य के विज्ञान
... .. मनुष्य-वत पानी
... .. नहीं ।

करना है, उसी विज्ञान की शीघ्रता मनुष्य अपने आरक्षी पशुओं में विशिष्ट—उच्च भेदों का मानता है ! इसे अगर मनुष्यता का दिग्ग कहा जाय तो क्या अनुपयुक्त होगा ? इसमें या तो मनुष्यता का दूत पटना है या फिर पशुता का मूल्य बढ़ जाना है—दोनों के बीच ही बोलाल गिर पड़ती है ।

आपने लक्ष्मी प्राप्त कर ली, अधिकार आपके हाथ में आ गया, लेकिन इनसे क्या करें लिया ? क्या आपने अपने दो हाथों के रत्न चार हाथ बना लिए ? क्या आपकी पॉष इन्द्रियों की ऊँचाई इन्द्रियों हो गई ? अगर नहीं, तब आपने क्या किया ? 'पुत्रा' और 'पुत्रा' के तीन नेत्र माने गये हैं । लोग शिव की पूजा करते हैं । शिव की जड़-मूर्ति की पूजा करके बैठ रहे और शिव के तृतीय नेत्र की तरह अपने अन्दर दिव्य-ज्ञान रूपी नेत्र पैदा न कर सकें तो वे पूजा निरर्थक समझी जायगी । शिव की सही पूजा है—स्वयं ही स्वरूप कल्याणमय बन जाना ।

जो लक्ष्मी प्राप्त करके, श्रुति, सम्प्रति और अधिकार पा कर भी दिव्य-ज्ञान रूप तृतीय नेत्र प्राप्त करके शिव-रूप न बना, उनके लक्ष्मी विन्मूलक व्यर्थ है । उसका अधिकार अधिकार योग्य है जो उसकी समस्त श्रुति सम्प्रति तथा का भोग करने वाला है ।

आपने लक्ष्मी प्राप्त कर ली, अधिकार आपके हाथ में आ गया, लेकिन इनसे क्या करें लिया ? क्या आपने अपने दो हाथों के रत्न चार हाथ बना लिए ? क्या आपकी पॉष इन्द्रियों की ऊँचाई इन्द्रियों हो गई ? अगर नहीं, तब आपने क्या किया ? 'पुत्रा' और 'पुत्रा' के तीन नेत्र माने गये हैं । लोग शिव की पूजा करते हैं । शिव की जड़-मूर्ति की पूजा करके बैठ रहे और शिव के तृतीय नेत्र की तरह अपने अन्दर दिव्य-ज्ञान रूपी नेत्र पैदा न कर सकें तो वे पूजा निरर्थक समझी जायगी । शिव की सही पूजा है—स्वयं ही स्वरूप कल्याणमय बन जाना ।

मित्रो ! जान माधारण है, खोटी-सी जान पड़ती है । पर इनके रहस्य का विचार कीजिए । बताइए उन चिड़ियों के मरने में मैं किसका है ? मृत्यु के लिए कुत्ता जिम्मेदार है या वे स्वयमेव ?

‘वे स्वयमेव !’

क्यों ! उन चिड़ियों ने ऐसा कौन-सा काम किया, उनके कारण उन्हें दुःख भोगना पड़ा ? मित्रो ! प्रकृति का नियम मिला है । उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता ।

विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर बाँटना था ? क्या उन्हें धन-सौभाग्य का बँटवारा करना था ? अमीम आदारा में स्वच्छन्द विचरण करने वाली चिड़िया, कुत्ते की क्या विमान, पक्ष शेर के भी हाथ आ सकती है ? फिर वह शेरों कुत्ते के द्वारा कैसे मारी गईं ! क्रोध के कारण । क्रोध ने उनका नाश कर दिया । अतः वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गईं होतीं तो कुत्ते की क्या मजाल कि वह उनकी पगछाई भी ना सके ।

भाइयो और बहिनो ! आपने चिड़ियों के मरने का कारण समझ लिया । आप उन्हें यह उपदेस देने के लिए भी तैयार हो गए कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए । पर आप इस उपदेस पर ख भी अमल करते हैं ? मैं बहिनों से पूछता हूँ—बहिनो ! तुम तो क्या ऐसा क्रोध नहीं करती ?

आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है । पर मुझे मान्य है कि अगर आप क्रोध न करनी तो साम-बहू, ननद-भौज एवं देवगनी-जिठानी में कभी लड़ाई न होगी । घर-घर कलह के न बन होने और आपका पारिवारिक जीवन कुछ का कुछ होता ।

भाइयो, घर का अमृत छोड़ कर बाहर विष पीने क्यों होते हो ? देखो, इन विकारों ने तुम्हें कैसी विषम दशा में पटक रक्खा है ! यह विकार भाई की भाई में सझाते हैं, माम-बहू का झगड़ा सझाते हैं, पिता-पुत्र में बैर-भाव डबल करवाते हैं । धर्म-धर्म में भिर पुटोप करवाते हैं, एक दूसरे के प्रति विषयमन कराने हैं । यह बिना आपको शिष्ट नहीं बनने देते । ऐसे महान् शत्रुओं का नाश काल आपको सच से पहला कर्तव्य है ।

मित्रो ! तुमने मनुष्य-जन्म पाया है । स्मरण रखो, यह जन्म सरलता में नहीं मिलता । न जाने कितने भय घातगु करने के हैं कौन-कौन-सी भयंकर यातनाएँ भुगमने के पश्चात्, कौनसे प्रयत्न पुर के प्रयत्न में यह जन्म तुम्हें मिल पाया है । अगर यह यों ही खर्च हो गया—विकारों में घमण गढ़कर इसे धृष्टा बर्बाद कर दिया, कौन जाने फिर कब ठिकाना लगेगा ?

अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ । धन आपके साथ जाने वाला नहीं है । इस धन के मोह में मगल यदि इसके मोह में पड़ गये तो आपको मोल प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

इंगु के पास एक आदमी आया । उसने कहा—आपने ल का डार खोले दिया है । मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ । मुझे वहाँ ले लीजिए ।

इंगु ने उस आदमी से ज्ञान चादत हो ?

६. १०. १४ १. १०

१०. १०. १४ १. १०

जुहरीली जड़

समुद्रचित्रण मुन धीमेसीवर, आरुच कुल को रोको ।
 रतन-रुईम चारिखी 'मिचारे', रोह लो कम्पन लोको ॥
 श्री त्रिभुवनेश्वरी नै, श्रीवत नन्द इमारी नै ॥

शरीर में आठ अंग माने गये हैं और शरीर सबका
 कहलाने हैं । यह अंग शरीर के ही हिस्से हैं । शरीर में सर्वप्र
 चरित्र इनका हीनगोचर नहीं होना । इसी प्रकार सम्बन्ध
 अंग है । यह आठ अंग भी सम्बन्ध व स सम्बन्ध निमित्त नहीं हैं ।
 अतः यह आठ अंगों में स सम्बन्ध अंग पर ही विचार करना है ।

कहा है कि शरीर में आठ अंग हैं और शरीर सम्बन्ध
 अंग है । यह आठ अंगों में स सम्बन्ध अंग पर ही विचार करना है ।

मैंने जहाँ तक इस श्लोक पर विचार किया है तथा अन्य विद्वानों के विचार सुने हैं, उसमें यही प्रतीत हुआ है कि यहाँ वंश राज का संबंध वर्णाश्रम धर्म के साथ है। अपने वर्णधर्म पर ठे रहने का यहाँ प्रतिपादन किया गया है।

मित्रो ! वर्णाश्रमधर्म के विषय में यदि ऐसा कहा उपेक्षा किया जाता तो संसार की व्यवस्था ठीक न रहती। ब्राह्मण के ब्राह्मणधर्म पर, क्षत्रिय को क्षत्रियधर्म पर, वैश्य को वैश्यधर्म पर और शूद्र को शूद्रधर्म पर कायम रहना चाहिए। इस कथन से यह आशय नहीं निकालना चाहिए कि ब्राह्मण का धर्म विद्याभ्ययन करना है। इसलिए क्षत्रिय को विद्याभ्ययन से बच कर अशिक्षित ही रहना चाहिए। तथा क्षत्रिय का धर्म पीरता धारण करना है अतएव ब्राह्मण को निर्बल एवं कायर रहना चाहिए। वैश्य का धर्म व्यापार करना और शूद्र का मेधा करना। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वैश्य को मेधा को कोई अपहरण कर ले जाय तो वह बोरता के अभाव में मुँह ताकता रह जाय या शूद्र विद्या के सर्वथा अभाव के कारण यथोचित मेधाधर्म का पालन ही न कर पावे।

मित्रो ! यदि हमको, प्रत्येक मनुष्य में चारों गुणों का होना आवश्यक है। इनके बिना जीवन का यथोचित निर्वाह नहीं हो सकता। अब यह शक्य होना है कि अगस्त प्रत्येक वर्ण वाले में चारों वर्णों के गुण विद्यमान होना आवश्यक है तो वर्णाश्रम धर्म किस प्रकार निवेष्टा ? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक धर्म में व्यवस्थित होना चाहता है। इस विधा एक मार्ग में ही विद्यमान है। यह मार्ग ही है जो हमें सही मार्ग प्रदान करता है। इसी आधार पर वर्णों के अन्तर्गत वर्णों का वर्णन किया गया है।

1000

भी ऐसा पुरुष नजर नहीं आता जिसने पढ़ी में थोड़ी तेज सारी के सिवाय और कोई भी वस्त्र न पहनने की प्रवृत्ति ग्रहण की हो। वह यह काम स्त्री-हृदय की कोमलता परन्तु वीरता का नहीं है। ईसाई में कह सकता हूँ कि दियों को सुधारने वाला कोई हो तो वे बहुत ही सुधार सकती हैं।

पुरुषों की अपने ही विधियों में त्याग की मात्रा अधिक निश्चित है। पुरुष पालीस वर्ष की अवस्था में विधुर हो जाय तो समाज विचार-विचारों के मना करने पर भी, जानि में तब डालने की परवा न कर के दूसरा विवाह करने से नहीं चूकता। दूसरी तरफ विधवा बहिनों की ओर देखिए जो बारह-पन्द्रह वर्ष की उम्र में विधवा हो गई हैं। ये कितना त्याग करके आजीवन प्रभुत्व पालन करती हैं ! क्या यह त्याग पुरुषों के त्याग से बढ़ कर नहीं है।

पुरुष वर्ग में त्याग की तो इतनी भावना भी नहीं कि वह में कम पुढावस्था में कन्या में विवाह न करे ! कहते सज्जा आती कि धनवान् बृद्ध पुरुष अपने धन के तरो में इतने अन्धे हो जाते कि उन्हें अपने डिग्री का तनिक भान नहीं रहता और वे वे ऐसे काम का बैठते हैं, जिन्हें सुनते ही पूजा उत्पन्न होती है।

मित्रो ! अब उठो। अपने जीवन को सुधारो और अपने दुःखों दूर करने के लिए विधियों की शिक्षा का प्रबन्ध करो।

ईसाईता का मान्यता किंग पुनर्जातन नहीं है। पुनर्जातन का अर्थ है कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म का अनुसरण करता है, वह ईसाई धर्म का अनुसरण करता है। ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ईसाई धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ईसाई धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ईसाई धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है।

नमी में जलका पवन वायुमय हुआ है और आस भी उस शिरोः
कटुक जल मुगमने पड़ रहे हैं ।

सिधो ! क्या अब भी अंगिका के सम्बन्ध में क्या
संगेह है ?

‘नहीं’ मद्रास ।

भाइयो ! आप लोग आत्मिक हैं, भट्टारकीन हैं । इस भट्टारकीन
के वास्तव आस ‘जी’ और ‘अध्ययन’ कह रहे हैं और मेरा
अंगिका कर लेते हैं । पर हम जीवन की जीवन में कहीं उगारते ।
अच्छी में अच्छी ओषधि सेवन किये बिना कबवर नहीं होने में
सुन्दर से सुन्दर विचार भी जीवन में परिणत किये बिना सामान्य
नहीं हो सकता । मेरे उपदेश की और आपके अन्तर्गत मार्ग
इसीमें है कि उसे आप जीवन में व्यवहन करें ।

आप यूरोप निवासियों को नालिक कहते हैं पर वे सब
पक्के होते हैं । वे जिस कार्य के लिए ‘हा’भर लेते हैं, उसे किया
नहीं रहते । ऐसी दानन में उन्हें आत्मिक कहना पात्रिका नालि
और इस दृष्टि में आप किस कोटि में खड़े जायेंगे यह भी
भीषित । एक आदमी कहता तो है कि गेटी स्थान में मृत्यु
जाती है, पर वह ग्याता नहीं है । हमारा कहना है—गेटी स्थान में
नहीं मिलेगी पर वह समय पर गेटी स्थान लेना है । अब आप बता
किसकी भ्रम मिलेगी ?

‘स्थान वान क’

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 श्री गुरुभ्यो नमः ॥

मित्रों ! दोष में ही ज्ञानियों का ध्यान बचता है । जोरा नाम का एक सुलभमान था । उसने जयन्ती कीर्ती में कहा—'मैं एक ही मनाईगा ।'

१०००००—बड़ी मुरी की बात है : मैं अपने भावों (पीटर)
 को भी दाख भेजा करेगा ।

यह सुनता था कि गिर्या या पारा गेज हो गया । वे सदबदति
ए डे बॉर सीरी को स्तितयाने लगे ।

धोबी धोवारी हैमान थी। इसकी समझ में ही न आया कि यों नादक क्यों बजता हो। चट्टे है ? समझे पड़ा—मियाँ आखिर घान रा है ? क्यों नादक मुझ पर टूट पड़े हो ?

मियाँ सुन्नं से पागल हो गये। दोनो—गॉड फर्मा की, भैंस तो
कैसा मैं और हाथ भेंजंगी मायरे बानो वो ?

इसमें धान फिर सड़ाने, फिर सफाई !

लोग इकट्ठे हुए। उन्हें मियाँ के कोब का कारण मालूम हुआ तो
 वे भी जल न रहा। उन्होंने मियाँ को मारना आरम्भ किया। तमाचे
 नमाने पड़ने लगे।

अब मियाँ की अकल ठिकाने आई । चिल्ला कर कहने लगे—
 'मैं क वास्तु माफ़ करो भाई, आखिर तुम लोग मेरे ऊपर क्यों
 न पड़ हो ।'

लोगों ने कहा—तेरी जैसे, हमारा मारा मेन म्या गर्द है ।

मियों— जैसे अभी मैं लाया ही कहों हूँ ?

लोग—तेरी बीबी ने पीहर वालों के ह्वाले कहीं मंजो है

मियों समझे । उन्हें होरा आया । अपनी भूत समझ प
रामिन्दा हुए ।

स्त्रीशिक्षा का कार्य जब आरम्भ होगा तब होगा; पर अब
विरुद्ध अभी से काना-कूमी होने लगी है । जो लोग ऐसा करते हैं
वह मियाँजी का दृष्टान्त खरितार्थ करते हैं ।

एक ही बात नहीं, अनेक बातों में अक्सर इसी प्रकार बेवुज्ज
लबाई-झगड़ा मचा हो जाता है और लाखों रुपया कचहरी पड़ी
भेद पड़ जाता है । बेमार ज़ख्म हेरान-परेशान हो जाते हैं पर
काँचे-लड़ते नहीं सकते । खैर ।

मैं आपको स्त्रीशिक्षा के सम्बन्ध में कह रहा हूँ । स्त्रीशिक्षा
अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहू बेटियों को यूरोपियन लेडी बना
और न यही अर्थ है कि उन्हें घुँघट में लपेटे रहें । मैं मियों को
शिक्षा देने का समर्थन करता हूँ जैसी सोता, मावित्री, डीरदो, मा
सुन्दरी और अज्ञानता आदि को मिली थी, जिसकी बदौलत वे प्र
स्मरणीय बन गई हैं और उनका नाम सामाजिक समझ का
अदाभक्ति के साथ अनिश्चित ज्ञान है । उन्हें जैसी शिक्षा दी जाय
स व अज्ञान के अन्तःकार में बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकार
आमक । यह ज्ञान नाना की आवश्यकता है जिनमें वे भलीभाँ
मर कल्याण के अन्तर्गत के ज्ञान के साथ नाना भलीभाँ

भाइयो और बहिनो आजकल आपकी विनामिता बहुत बढ़ गई है । आपकी विनामिता के कारण आज भारत में बहुत बगैर मनुष्यों मर रहे हैं । इन पर जग दया करो । इन्हें भूगो मरने से बचाओ । आपकी विनामिता के कारण यह कैम भूगो मर रहे हैं । यह आपकी मान्यता नहीं बढ़ता । यदि रक्षित, जिम स्वर्ग को बचा ले, कुछ समझकर कर रहे हैं, बड़ी उनके भूगो मरने और दुःख को कारण बन जाता है ।

मैंने बहुत दिनों पहले कौशलेश्वर और कारीनरेरा की बात की थी । कौशलेश्वर ने कारीनरेरा को बहुत कुछ सुधार दिया था । एक दिन वह था जब वे गरीब मर्ता के भक्त थे, बड़ी मन्त्रारक्त बन लगे । कारीनरेरा की रानी का नाम कमला था । एक दिन उसे बहुत बुराई में स्नान करने की इच्छा हुई । अपने महाराज से स्नान के लिए जाने की आज्ञा मांगी । महाराज भियों को कोठरी में बन्द रखने के पक्ष में नहीं थे । वे चाहते थे कि भिखों भी मूलपूर्वक प्राकृतिक श्रम अवसरों करें और प्रकृति की पाठशाला से कुछ सीखें । अतएव उन्होंने किमी आनाकाना के महारानी को आज्ञा दे दी ।

महारानी अपनी भी दासियों के साथ, रथ पर सवार हो नदी पर पहुँची । वरुणा के तट पर गरीबों की भीषणियाँ बनी हुई थी । उनमें कुछ समझ करीब भी रहने थे । राजा ने न न निवासियों बुलाना भेजा । महारानी स्नान करना चाहते हैं । इसलिये आशी के लिए राजा लोग अपना अपना नौका छोड़कर बाहर चल जा सकते हैं । नौका तो छोड़ा । महाराज आपकी आज्ञाओं के अनुसार मरिचों को नदी में डाल देना चाहते हैं । महाराज ने स्नान करने के लिए नौका को नदी में डाल दिया ।

तुम्हारे आपके लिए अपने महल हैं। इसलिए यह कोई साधारण रत्न नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और गोरार शब्दों में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना करेंगे।

शत लोगों की समझ में आ गई। कल हमारे महल ही जलाये ले लेंगे ! तो हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए और इस त्राचार को अन्तिम बना देना चाहिए।

इस प्रकार लोगों की एक बड़ा भारी झुण्ड राजमहल के चौक जा खड़ा हुआ। महाराज ने जनता का कोलाहल सुन कर महल की छतों में से बाहर की ओर झाँका तो बड़ी-सी भीड़ दिखाई दी। होने पूछा—तुम लोग क्यों डकट्टे होकर आये हो ?

प्रजा—महाराज, गरीबों का मर्त्यनाश हो गया। अब यह कैसे किम प्रकार अपने गर्मी-मर्दी के दिन बिताएँगे !

राजा—क्यों ? क्या हुआ ?

प्रजा—अन्नदाता, महाराजीजी स्नान करने गई थीं। उन्हें छठ हो। तापने के लिए उन्होंने एक झोपड़ी में आग लगावाई और हवा पैदा में समान झोपड़ियों जल कर भस्म हो गई हैं। यह पेचारे दीन हो गये !

राजा—तुम्हारा अत्याचार हुआ ! अन्धरा जरा रुकरो।

फार्जी-मन्देश ने चम्पकबनो दामी को महाराजी को घुला लाने का आदेश दिया।

चम्पकबनो महाराजी के पास गई उसने हाथ जोड़ कर कहा—महाराजीजी, अन्नदाता आपकी दाद कर रहे हैं।

महारानी—आज इस बात क्यों ?

बम्बकवती—मैंने जो कहा था, आशिया बरी हुआ ।

महारानी—तूने क्या कहा था और क्या हुआ ?

बम्बकवती—मैंने नंदी गट की भीतरियों न जमाने के नि-
प्रार्थना की थी । आप न मानी । तमाम भीतरियों मरने हो गईं ।
अब लोगों ने अजदगाना के सामने करियाव की है ।

महारानी—तो क्या मुझे बुलाया है ?

बम्बकवती—जी हाँ ।

महारानी—प्रजा के सामने, मुझे !

बम्बकवती—जी हाँ ।

महारानी—महाराज नरो में तो नहीं है ! प्रजा के सामने मे-
कैसला होगा ?

बम्बक०—मैं तो अजदगाना की आशा पालने आई हूँ ।

आखिर महारानी महाराज के सामने उपस्थित हुई । महारा-
ने पूछा—रानीजी, यह लोग जो करियाव कर रहे हैं तो क्या सच है ?

महारानी—महाराज, बात तो सच है ।

महाराज—नो इसका दण्ड ?

महारानी—मैं महारानी हूँ । मुझे दण्ड ?

अन्नदाता, हमारा न्याय हो चुका। अब हमारा कोई दावा नहीं
रूपा कर महारानीजी को इतना बड़ा दण्ड न दीजिए।

महागनी बोली—महागज, आप लोगों की बातों में मैं बड़ा
आपका न्याय असह्य हो। आपका न्याय उचित है। अब हमें
लौटाएँ। मैं प्रसन्न हूँ।

प्रजा—नहीं महाशय, हम अपनी महारानीजी को ऐसा नहीं दिलावाना चाहते ! अब हम कुछ भी नहीं चाहते । हम करियाह बापस लौटा बीजिए ।

महागंज—मर्जो-जनो ! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्र करूँगा है।
म्याय के समस्त मैं बिबरू हूँ । महागर्नी भी यही चाहती है ।

महागनी—अन्नदाना, आन्न का दिन वहे सौभाग्य का दिन।
आन्न में खपने वनि पर गर्व कर सकती हूँ। आपने न्याय की र
की है। अब मुझे आशा होजिय। मैं आती हूँ।

महागनी ने अपने बहुमुख्य अभूषण और बस वनारिं
माधारण पोशाक पहन कर वह मंदल में बिठ जाने लगी ।

राजपुत्रों की श्रियो और प्रजा की श्रियो बढ़े रहने के लिये राजा ने जिन्हीं की न सुनी - गनी न कहा - चढ़िनो, मुझे रो मत ! अगार तुम्हारी पर भाव्य मरानुभूति है तो तुम भी मर जाओ । मैं मरना चाहता हूँ । मैंने आज्ञा आस्था-वर किया है । मैं कल से न भूल रहा हूँ । यह अनुभव आपस में है ।

॥ १ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
॥ २ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

तो मैंने ? आज उनका नाम स्मरण आते ही श्रद्धा-भक्ति में मस्तक झुक जाता है ? अगर धर्म और न्याय के लिए उन्होंने कष्ट भोगे हों और राजमहल में रह कर भोगविलास का जीवन बिताया हो तो कौन उन्हें याद करता ? मैं चंदी चलाऊंगी, चर्खा कातूंगी, और अपने अग्रपथ का प्रायश्चित्त करूंगी ।

मादयो और यदो ! आपने महारानी करुणा को यांत तुनी ।
 जने जग से विलास को बदोसन लोगो को किनना कष्ट हुआ ?

चार वनकता जाते हैं और सोना संगीद लाते हैं। यह नौ दैतवियों वनवा कर पहनती और अभिगान करती हैं। पर इन नौने यह भी सोचा है कि यह दैतवियों विजने गरीबों के बचानाश में दन कर तैयार हुई हैं ? हाय हाय ! और तो क्या यह, जानने जो करके पाने हैं इन्हें देखो। इनमें धर्मी लगी है। न जाने किने पशुओं को पील कर, उनका धूरना-पूर्यक बल्ल बरके यह धर्मी निकाला गई होगी। क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि गरीबों और मूक पशुओं को इस दुर्दशा को देखकर भी नहीं पिघलता।

* भावन की बंगाली भा, हमकी जीवन-जीवता और दुर्दशा का जीवन बाराह दिना-मिता को प्रति है । अथवा अथ देश की लाज भाना पावने हैं दान को सुखी दानता पावने हैं तो गरीबी को दानता पावने और दही दान दान से मेरी मोरी

... ..

[illegible]

द्रुप और उसे पहना । अब राजा कुमारपाल, जो 'आचार्य हेमचन्द्र' का शिष्य था, दर्शन करने आया तब हमने आचार्य को खादी पहने देखकर—महाराज, आप हमारे गुरु हैं । आपको यह मोटी और खुरदरी खादी पहने देखकर मुझे लज्जा आती है । हेमचार्य बोले—'भाई, तुम्हें खादी पहने देखकर लज्जा नहीं आती यदि । लज्जा के भूख के मारे मरने वाले गरीब भाइयों को देख कर आती यदि ।

हेमचन्द्राचार्य के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल पर बहुत प्रभाव डाला, वह स्वयं खादी भूख बन गया । हमने और दस नक, प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये गरीबों की स्थिति सुधारने के लिये किया ।

मित्रो ! सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया ! कितने गरीबों के रक्षा की ? आप खादी में क्यों डरते हैं ? 'क्या राज की तरफ से आप को रोक टोक है ? दीवान साहब ! क्या खादी पहनना आपके काम में निषिद्ध है ?

मित्रो ! दीवान साहब कहते हैं—खादी पहनना निषिद्ध नहीं आप खादी में भयभीत क्यों होते हैं ?

खादी के अनिश्चित अन्य विलामयर्थक वस्त्रों को पहनना व अन्य कार्य में लाना गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाने के समान है । आपने गरीबों की झोपड़ियों में बहुत आग लगाई है, अब करण करक, रानी की तरह मजूर बनकर प्रायश्चित्त कर डालिए ।

मजूर बनने में कुछ कष्ट तो बहुत है पर कष्ट भूलन में है मजूरनी है । आज आप लोग खादी और काम को क्यों याद करते हैं ? कष्ट भूलन के कारण ही । अगर व राजमदलों में बैठ कर

वे इतनी अधिक हिंसा करने के पश्चात् पेट भरने में ममर्ष हो पाते हैं। फिर भी हिन्दू लोग अपने आपको अहिंसक मानते हैं।

हम पादरी लोग सिर्फ एक बकरे को मारते हैं और उनमें अनेक आश्रमियों का पेट भर जाता है। इसमें हम बहुत कम हिंसा करते हैं ?

मित्रो ! यह पादरी भोले भाले लोगों की आँख में धूल मँडोलने का प्रयास कर रहा है। वह इस युक्ति से हिन्दुओं के प्रति पूर्ण का भाव उत्पन्न करवाना चाहता है। वह मममत्ता है, वह तर्क सुनकर बहुत से लोग ईशु की शरण में आजायेंगे। मगर यह पादरी माँ मारी भ्रम में है। उसे समझ लेना होगा कि वह जो दलील पेश करता है, मधे अहिंसावादी के सामने पल भर भी नहीं ठहर सकती।

जरा विचार कीजिए, बकरा क्या आममान से टपक पड़ा है ! उसका जन्म किमी बकरी के गर्भ से हुआ है। उस बकरी ने कितना पारा खाया होगा और कितना पानी पिया होगा, जिससे गर्भ का पोषण हुआ ? तथा जन्म लेने के बाद बकरे ने कितना घास खाया और कितना पानी पिया है, जिससे उसका शरीर पृष्ठ हुआ है ? इसका हिंसाय लगाता अन्यायपूर्ण है। बकरे की हिंसा और धान रोना करने की जिना की इस आशय पर तुलना की जाय, तो मायूस होगा कि हिंसा हिंसक क्या है ?

उस मध्याम एक बड़ी वृक्ष और भी है। क्या धान खाति शाप ? भरत वाला इतना बड़ स्वभाव का हो सकता है जितना बड़ने का म न रान वाला हो सकता है। यदि नहीं तो माम खाने वाले के

अपना हीरक शरीर त्याग करके वे मजिद भी नहीं दिखते हैं। वे ३
रूपों को पहने हैं, वे कपड़ों को पहने हैं। वे अपने करीबीयों, अपने
सहयोगियों हैं। जो बन्दन अपने हाथ में कस करती है वह रक्त
दिखे बन्दी के मो 'जबान' रख सकती है, वह जो दूसरे के अपने
हस्तों में बंद करती वह सब सकती है, वह अपने अपने विचार देखे।

मित्रों 'अहिमा' को हीरक गहम ममको के लिए छोटी-सी हथ
पर अपने रक्षित। अहिमा के तीन भाग होते हैं—(१) मजिद
(२) राजसी श्री (३) तामसी। मजिद ही अहिमा रक्षण गुण
ही प्राप्त करने हैं। राजसी अहिमा वह है जिसमें अन्वय के दो-
कार के लिए आरम्भका हिमा करती रहे। जैसे राम और लाल का
उदाहरण मजिद। लाल भीता को हथ कर ले गया। राम ने मजिद
को मजिद, वह लाल भीता को मजिद न हुआ। तब लाल होकर
राम ने लाल के हिम गुण उठाया और लाल का हिमा दिया। वह
हिमा तो अन्वय है, वह हमें राजसी अहिमा ही करा जाता है।
लाल ने लाल उठाया—मो मजिद ही हिमा भी और राम की हिमा
आरम्भका। दोनों में यह अन्वय है। राजसी अहिमा मजिद
अहिमा में मित्र भोगी की है वह तामसी अहिमा में उच कोटि की है।
तामसी अहिमा कायरता में उपलब्ध होती है। अपनी ही पर अपने
पार होने देना कर, जो सनि पढ़ने या अपने घर जाने के इरादे
पुष्पी माध कर बैठ जाता है, अन्वय और अत्याचार का प्रयोग
नहीं करता, लोगों के टोके पर जो अपने आपको रक्षानु प्रकट कर
है, ऐसा नरमक तामसा अहिमा जाता है। यह निरुप अहिमा है।
हम अहिमा का आदरन जाना त्याग ममार के लिए हम
स्वयं है वह काय ह और हम का जान का तथा मजिद का
है।

१०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१०००
 १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१०००
 १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१०००
 १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१०००
 १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१००० १०००-१०००

१०००-१०००

१०००-१०००

नारी-सम्मान

धर्म का सम्बन्ध आत्मा के साथ है। आत्मा के परम निधेयम् के लिए धर्म की उपासना की जाती है। धर्म को धारण करने में धर्म पालने वाले की रुचि प्रधान है। इसमें लोभ, लालच या धनकी के लिए कोई स्थान नहीं है। आचरन धर्म-परिवर्तन करने के लिए वर्मान्त लोग अनेक प्रकार की लुचाई और गुहायन से काम लेते हैं। जिसमें मचाइ नाम मात्र को नहीं होना पर धर्म लुचाई का नहीं, मचाइ का है। जिसे अपने धर्म का मचाइ पर विश्वास है वह अपने धर्म का मचाइ तो हमारे को समझाएगा पर अपने धर्म में तान के लिए लुचाई का प्रयोग नहीं न करेगा। ऐसा करने वाले बुरी हो सकते हैं। जिन्होंने अपने मन का मचाइ का अनुभव नहीं किया है और मनुष्य का मादग पाश्चर्यमान हो रहे हैं।

अर्थान्—जैसे मकान में प्रवेश करने के लिए द्वार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म रूपी मकान में प्रवेश करने के लिए ‘समक्ति’ द्वार है। जैसे किसी भी वस्तु को रखने के लिए आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म रूपी धन को रखने के लिए समक्ति आधार है। जैसे बहुमूल्य धन की सुरक्षा के लिए निजोरी उपयुक्त होती है इसी प्रकार धर्म रूपी धन की रक्षा के लिये समक्ति रूपी निजोरी उपयुक्त है।

सम्यक्त्व अथवा सम्यग्रष्टि के अभाव में सत्य-धर्म का समीचीन ज्ञान नहीं होने देता। दृष्टि अब तक मलीन रहती है तब तब निर्मल ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए सम्यक्त्व की बड़ी महिमा गाई गई है। एक जगद् कहा है—

पशुवेऽपि, नराप्यन्ते सम्यक्त्वप्रसवेतनाः ।
नरन्तेऽपि पशुप्यन्ते मिथ्यात्वप्रसवेतनाः ॥

अर्थान्—सम्यक्त्व के अभाव में मनुष्य भी पशु के समान आचरण—विचरविहीन प्रवृत्ति करता है और सम्यक्त्व सहित वेदना वाले पशु भी मनुष्य के समान प्रवृत्ति करते हैं।

अतएव धर्म धारण करने से पहले सम्यक्त्व धारण करना आवश्यक है सम्यक्त्व क्या है ?

प्र सामयवेगानिर्वैरानुकूलान्मित्र्यामिन्द्रक्षिप्रपदां सम्यक्त्वम् ।
तुभ्यार्थमाप्य अः । ॥ १ ॥

—इस वचन का विचार करना हो उसे समझने में आता है कि सम्यक्त्व के बिना किसी वस्तु का ठीक निर्णय

बिद्या और विनय अर्थात् ज्ञान और सदाचार से युक्त ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथो हो या कुत्ता हो अथवा चाण्डाल हो, जो इन सब में समभाव रखने वाला हो वही समदर्शी परिहृत है।

अगर साधु का बेष धारण करने वाले किसी व्यक्ति में समदर्शीपन न हो तो उसे कोई साधु कहेगा ? श्रीकानेर-नरेश अपने राज्य में ब्राह्मण या चाण्डाल में समान न्याय का आचरण न करें तो उन्हें कोई सादरी राजा कहेगा ?

‘नहीं !’

और भी देखिए । डाक्टर का काम चिकित्सा करना है । किसी की भयंकर बीमारी में अगर मल-मूत्र की परीक्षा करना आवश्यक हो और वह पूछा लाये तो क्या वह डाक्टर कहलाने योग्य है ?

‘नहीं !’

आप लोगों ने सब प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया । अब यह बतलाइये कि जो पुरुष या स्त्री-समाज के साथ समभाव का व्यवहार न करे उसे क्या कहना चाहिए ?

आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समभाव का व्यवहार नहीं करना तो उस समाज के प्रति अन्याय करते हैं । इस लिए इस प्रश्न का उत्तर देने में भी हिचकिचाते हैं।

‘मित्रों !’ स्त्री पुरुष का अर्थात् अंग है । क्या यह सम्भव है कि किसी का अंग अंग विलिप्त और यात्रा अंग निर्वन्त हो ? जिसका अंग अंग निर्वन्त होगा उसका पंग अंग निर्वन्त हो । उसी स्थिति में अंग पुरुष समाज का उत्थान के लिए त्रिजनेन उपयोग करते हैं वे सब अंगजने ही उदग, अगर पहले आपने महिला समूह की स्थिति

हमने का प्रयत्न न किया। आप अंग्रेज सरकार से स्वराज्य की मांग करते हैं किन्तु पहले अपने घर में तो स्वराज्य स्थापित कर दो। के माय समता और उदारता का व्यवहार करो। आप श्रमियों के प्रति समभाव न रख कर, उन्हें गुलाम बनाकर स्वराज्य की मांग किस मंत्र से करते हैं ?

यह श्रमियों जग-जननी का व्यवहार है। इन्हीं की कृपा से कर्मा, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष-समाज पर ईश्वर-समाज का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना, उन्हें प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कृतघ्नता है।

मैं समभाव का व्यवहार करने के लिए कहता हूँ। इसका यह परिणाम नहीं है कि श्रमियों को पुरुषों के अधिकार दे दिये जाएँ। मेरा आग्रह यह है कि श्रमियों को श्रमियों के अधिकार देने में कृपाशाली बन जाय। नर और नारी में प्रकृति ने जो विभेद कर दिया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतएव उनके कर्तव्यों में भी भेद रहेगा है। कर्तव्य के अनुसार अधिकारों में भी भेद होने ही रहे, तब ही सम कर्तव्य के साथ ही अधिकार की व्यवस्था है वह करते हैं। बिना के अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती।

यहाँ तक कि हम कहेंगे कि वह एक व्यवस्था है। पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर न तो हमें मिटाना है, न ही हमें समानता देनी है। हमें बस यह करना है कि श्रमियों को श्रमियों के अधिकार देने में कृपाशाली बन जाय। नर और नारी में प्रकृति ने जो विभेद कर दिया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतएव उनके कर्तव्यों में भी भेद रहेगा है। कर्तव्य के अनुसार अधिकारों में भी भेद होने ही रहे, तब ही सम कर्तव्य के साथ ही अधिकार की व्यवस्था है वह करते हैं। बिना के अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकती।

अन्य पन्थों में उसे ब्रह्मा की पुत्री बननाया है। श्रुतभरेष ब्रह्मा के और उनकी पुत्री ब्राह्मीकुमारी थी। इस प्रकार दोनों कथनों में एक को शान मिलान होनी है। जैन-ग्रन्थों में बना बनता है कि श्रुतभरेष की दूसरी पुत्री 'मुन्दरी' ने गलिन विद्या का आविष्कार एवं प्रकाश किया था।

पुरुषों ! श्री जानि ने तुम्हें ज्ञानदान और विवेकी बनाया है। फिर किम बूते पर तुम इतना अभिमान करते हो ? किम अभिमान में तुम उन्हें पैर की जूती समझते हो ? बिना किसी कारण के एक स्वकारिणी जानि का असह्य अपमान करना, हमका निरस्कार करना धूर्तता और नीचता है। आपकी इन करतूतों से आपका समाज आज रसानल की तरह जा रहा है। प्रकृति के नियम को याद रखिए, बिना स्त्री-जाति के उद्धार के आपका उद्धार होना असम्भव कठिन है।

कभी-कभी विचार आता है—धन्य है स्त्री-जाति ! जिस काम को पुरुष पृथित समझता है और एक बार करने में भी हाथ डोला मचाने लग जाता है, उसमें कई गुना अधिक कष्टकर-कार्य स्त्री-जाति स्व-पूर्वक करती है। यह कभी नाक नहीं मिकोइती। मुँह से कभी 'हक' तक नहीं करती। यह सुपचाप अपना कर्तव्य समझ कर अपने काम में जुटी रहती है। ऐसी सौ-सा है स्त्री-जाति की।

हे मानू जानि ! न निमका एक बार हाथ पकड़ लेती है, जन्म-मर के लिए उम्मा की हो जाना है। मृत्यु पश्चात् उसका साथ लेती है फिर भी निन्दुर पुरुष न तुम्हें नरक का द्वार बनता कर अपने ही शोभाणा है। अनेक पन्थों में पुरुष ने तुम्हें तोषा दी है। तुम्हें वैराग्य में ला अगल जा सक है तो स्त्री के

अन्य ग्रन्थों में इस प्रथा की पुत्री बनसाया है। अथर्ववेद प्रथा से और उनकी पुत्री प्राचीन-युगाग थी। इस प्रकार दोनों कथनों से एक का ध्यान फलित होता है। जैन-ग्रन्थों में बना समता है कि अथर्ववेद की दूसरी पुत्री 'मुन्दरी' ने गमिन विद्या का आविष्कार एवं प्रचार किया था।

पुरुषों 'श्री-ज्ञानि' ने मुझे ज्ञानदान और विवेकी बनाया है, फिर किम पुनः पर तुम इतना अभिमान करते हो? किस अभिमान में तुम उन्हें पैर की जूती समझते हो? बिना किसी कारण के एक उपकारिणी ज्ञानि का अमर्य्य अपमान करना, उसका निराला करना धूर्तता और नीचता है। आपकी इन करतूतों से आपका समाज आज रसानल की तरह जल रहा है। प्रकृति के नियम को याद रखिए, बिना श्री-ज्ञानि के उद्धार के आपका उद्धार होना अन्यन्त कठिन है।

कभी-कभी विचार आता है—धन्य है श्री-ज्ञानि! जिस काम को पुरुष घृणित समझता है और एक बार करने में भी हाथ तोड़ा मचाने लग जाता है, उसमें कई गुना अधिक कष्टकर-कार्य श्री-ज्ञानि हर्ष-पूर्वक करती है। वह कभी नाक नहीं मिथोइती। मुँह में कभी 'बक्' तक नेशा करता। वह सुपचाप अपना कलह्य समझकर अपने काम में जुटी रहता है। ऐसा माँ या डूबता जान की।

हे मान-ज्ञानि! तुमने एक बार हाथ पकड़ लेती हो, तब-तब ही तुमने उसी की ही बातें की। तुमने उद्योग-उद्यम का भाव देती हो फिर भी तुमने पुरुषों को तुमने नरक का द्वार बनला कर अपने पैरों की भाँसा की है। अनेक घन-कार पुरुषों ने तुम्हें नीचा माना है। पुरुषों के वैराग्य में तुम अगम जायक हो ना श्री के

बोलिए, पचराने क्यों हैं ? क्या उस समय बराबरी का आसन देना नहीं बैठे थे ?

‘बैठे थे !’

तो अब क्यों पीछे हटने लगे ? क्या आपका उद्देश्य पूर्ण होगा इसीलिए ?

आज तो आपने विवाह-सम्बन्ध में भी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है। जैन-शास्त्र दम्पति के लिए ‘सरिसवया’ विरोध लगाने पर पति-पत्नी को उद्यम-सम्बन्धी योग्यता का उल्लेख करता है। पर देखते हैं कि आज साठ वर्ष का बूढ़ा होकरा बारह वर्ष की लड़की का पाणिप्रदण करते नहीं मजाना ! आप अपने अन्तःकरण में पूर्विप-क्या यह जोड़ा है ? आपके दिल की न्याय-परायणता और कर्मका यहाँ बली गई है ? किस शास्त्र के आधार पर आप ऐसे कृत्य करते हैं ? आपके शास्त्र में ‘असरिसवया’ (विसदृश वस्त्र धारण) का पाठ आया होगा !

प्रधानमन्त्रीजी ! क्या पुरुष-समाज के यह कृत्य सोमाजनक हैं ?

प्रधानमन्त्री (सर मनु भाई मेहता)—जी नहीं !

प्रधानमन्त्रीजी ! लोग न मेरी बात मानते हैं और ■ शास्त्र की बात पर ध्यान देते हैं। इसका उपाय अब आप ही कर सकते हैं !

भाइयो ! आपको प्रति सर हृदय में नेत्र-मात्र भी द्वेष नहीं है। द्वेष होता तो आपको दिन की बात ही क्यों करना। इसके विरुद्ध समाज की अवस्था देखकर मुझे करुणा आती है। उम्मी में प्रेरित होकर मैं आपकी बात दीवान साहब से कहना है।

भावक—आपने महान् उपकार किया !

आपकी आँख में थोड़ी-सी खराबी हो जानी है तो आप डाक्टर जाते हैं। उसे कीम भी देते हैं और उसका उपकार भी मानते हैं। आप मूल को भूल जाते हैं। थोड़ा-सा उपकार करने वाले पर इतना मान-सम्मान करें और मूल वस्तु बनाने वाली प्रकृति से भी पर्वा न करें, यह कितनी चुरी बात है? अगर आप के नियमों को मानपूर्वक पालन करेंगे तो आपको किसी प्रकार घट न होगा और सर्वत्र शान्ति का मंचार होगा।

मित्रो ! मैंने आपसे स्त्री-शिक्षा और स्त्री-स्वातन्त्र्य के सम्बन्ध में है, इसका मतलब आप कुशिक्षा या स्वच्छन्दता न समझें। जातीय-जीवन नष्ट-भ्रष्ट और कलंकित होता है। आप उन्हें एक नियम के अनुसार शिक्षित बनाकर स्वतन्त्र बनावें। अगर ऐसा न करेंगे तो समझ लीजिए कि आप प्रकृति के नियमों की उल्लंघना करते हैं। प्रकृति को अवहेलना करने वालों का गौरवपूर्ण त्व रहना बहुत कठिन है।

बहुत से भाई प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वे प्राकृतिक नियम मान रहे हैं, जैसे घण्टा। कोई प्राकृतिक नियम नहीं है और न अनादि काल से चली आ रहा है। भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया था जब स्त्रियों के घट निकालना अनिवार्य हो गया था। इस प्रकार विशेष प्रति उन्मत्त होन पर घण्टा उपादेय था, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं है। घण्टा अब निरूपयोगी और स्वाभाविक को हानिकारक। अतः मैंने अनेक उदाहरण मिलाने हैं जिनसे ज्ञान कि काल में स्त्रियों घण्टा नहीं निकालनी थी।

श्री गिषा को सारावचना का बनिपादन मैं कर चुका हूँ । वह वसन्त सना आदिग कि वह गिषा कैसी हो ? गिषा बामावत भी हो सकती है और दानिकावत भी हो सकती है । बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा १२ सा बलाभी कायम करनी आदिग त्रिमये रोगों में बड़ा हो मरने और साथ ही साथ उड़ना या मरने । वह कहने में आने-ले में बड़ा है —

सदिति १ विनाय विनाय, विन्ध्यमुत्तमय बनिपात ।

दुष्कर्मका करि चुका, कि कपु लोकाश्चर्यम् ॥

अर्थात्—हे नदी ! तू ही विचार करो कि विन्ध्यपर्वत में मुझका निवास हुआ है । तुम बड़ी पवित्र हो । ऐसी अवस्था में मूल जल को गौरव आने पर भी क्या गली-हूँको का गौरव पानी प्रदान करना मुझसे लिए योग्य है ? नहीं ।

कवि का आशय यह है कि नदी मूल्य मरने हो जाय पर उसे गौरव पानी प्रदान करना उचित नहीं है । इसी प्रकार बुद्धिमान व दुरातन में अविद्या या अज्ञान भया है ।

श्री-महाशय व दृष्टाओं के गये विचारों का प्रवाद किताव भयंकर दरय उपस्थित कर देना है, इस समय को कल्पना या केन्द्री के समय का स्मरण करके कर सकते हैं ।

कैरवी ह माय उमर पाहर म सन्ध्या नाम को एक नामो आउ थी । उमर मन्त्र को अन्त में १२ बरकर मन्त्रचन्द्र के गानेनक के नगर म जाने वालों ने कहा 'इस' वनक मन्त्राण में कुछ विशेष भाव ही न था । वह नीला पदार्थ केवल ही गान आउ । बोली—अन्तर्गत १२ मन्त्राण का समय था गेना है और तुम्हें

भरत भी मुझे 'मों' नहीं कहना 'मों' राम मुझे कैसे माना मानेगा ? मैंने उसके लिये क्या कमर छोड़ी है ? फिर भी राम मेरा गिने-बैठा है । वह अपनी माता को माफ़ कर देगा ।

इस प्रकार अपने आपको निष्कार कर कैकेयी ने भरत से कहा—'मुझे रामचन्द्र से मिला दो । मैं मूढ़ो हुई थी । मैंने धीरे धीरे किया है । मेरी बुद्धि भट्ट होगई थी । राम को दोगे बिना मेरा जीवन कल्लि हो जायगा । अगर भुमने राम से मुझे न सिखाया तो मैं प्रसन्न त्याग दूगी ।

परन्तु तो भरत ने माफ़ इन्कार कर दिया, पर बाद में यह जान कर कि माता का अहंकार खुर-खुर हो गया है और वह सबे इन्द्र में प्रभासाप कर रही है, रामचन्द्र के पास सेजाना स्वीकार किया ।

भरत विश्रवृष्ट पहुँचे । कैकेयी भारे लज्जा के राम के सामने न जा सकी । वह एक घृष्ट की आद में खड़ी हो गई । उनकी दोनों आँखों से आँसुओं की धारा प्रकाशित हो रही थी । वह मन ही मन सोचने लगी—बेटा राम ! क्या अब मेरा अपराध समा नहीं किया जा सकता ? क्या तुम मेरा भूँह भी देखना पसन्द न करोगे ? मैं तुम से मिलने आई हूँ, पर सामने आन का साक्ष्य नहीं होता । राम ! क्या इस अपराधिनी माता को दरान न दोगे ? मैं जानती हूँ, कि दाय ! मैंने अपनी लाडली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के बन्ध पहना कर बत का आँख खाना किया है । इससे बड़कर निन्दुरता और कोई क्या कर सकता है ?

रामचन्द्र माना कैकेयी का विन्यास सुन कर भूमने भूमते उसके राम रा खड हूँ और बने मानगम् कड उमर वैरी में गिर पड़े ।

विपत्ति के साथ संपर्क करके पुरुष महापुरुष बनता है। विपत्तिमोर्त। मानवीय शक्तियों को जगाने दे। विपत्ति मनुष्य के कोउ। पुरुषार्थ की, धैर्य की और साहस की कमौड़ी है। विपत्ति मरुतन मन्वी है। जो महाभाग पुरुष विपत्ति को महर्ष अङ्गीकार करता उमी को सफलता प्राप्त होती है। अब तक मनुष्य विपत्ति का नहीं बनता तब तक उसका व्यक्तित्व पूर्णरूपेण पुष्ट नहीं होता। तब तक वह, इतिहास बनाना है कि मनुष्य की सम्पूर्ण मर्दिमा का ये विपत्ति को है। रामचन्द्र बनबाम की विपत्ति न भोगने और महर्षों में निवास करने हुए सम्पत्ति की गौर में लीड़ा करते रहते कौन उनकी रामायण बनाने बैठता ?

कैकेयी ने रामचन्द्र से कहा—बहम, अयोध्या लौट चलो और राज्यभार अपने सिर पर ले लो।

राम—माताजी, इस समय अयोध्या लौटना, अयोध्या। त्याग के आदर्श को देश निकाला देना होगा। जहाँ त्याग का आद न होगा वहाँ शान्ति नहीं रह सकती।

कैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की बातें हो रही। राम अपने मङ्गल पर हृदय से और कैकेयी उन्हें मनाने। व्यस्त थी। एक और माना की नाराजा और दूसरी और आदर्श बनाने। जिस पर सुमीश्वर यह थी कि भरत राज्य स्वीकार न करते थे जदिल समस्या थी। वह कैसे दल हो ?

इनमें से सीता को युक्ति सूझी। राम से कहा—नाथ, भगत्य स्वीकार न करोगे तो अराजकता फैलना अवश्यभावी है। इस लक्ष्मी लने के लिए अगर आप अपने सिर पर राज्यभार लेकर। मन को और दना क्या हानि है ? आपका दिया हुआ राम

भक्त संसार लेगे । इसमें आरवा प्रत्य भी भंग न होगा और
अराजकता भी न फैलेगी ।

मित्रों ! भक्त जैसे भाई कभी कभी दिखावा देते हैं ? आज
हाथ भर ज़मीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर हाथ मार
करने में कपल दिखाई देता है । मही मही बातों पर मूर्खानेवादी
होती है । लाखों रुपये बचकरियों में भरे हो नष्ट हो जायें पर भाई के
पले पैसा भी न पड़े । यह है आज की भावभावना ।

दीवानेदार के बुद्धि की चर्च कपमित्र यह शिक्षित कहने अगर
दीवाने के प्रान्त की हरिणों को अपने समान बनाने का प्रयत्न करें तो
बहुत बड़ा काम सहज हो हो सकता है ।

हमें संसार के समान शिक्षितों के आश्रय नहीं है । शिक्षा
में हमें का प्रवेश न होना पार । हमें ज्ञान का पूरा ध्यान रखना
आवश्यक है । निर्दोष अविद्या का सूर्य उदय होने पर समाज का
अधकार नष्ट हो जायगा और समाज सुव्यवस्था का अधिपति
बनेगा ।

तब वह पढ़-लिख कर विद्वान् बनता है। अगर मित्रक और रिष्य दोनों उद्योग करना छोड़ दें और होनहार के भरोसे बैठे रहें तो परिणाम क्या आयेगा, यह समझने में कठिनाई नहीं हो सकती। इनमें यही परिणाम निकलना है कि कर्मा के बिना कर्म होना शक्य नहीं है। मिट्टी में पड़ा बन जाने की शक्ति अवश्य है, पर कुम्भार के बिना पानी बन नहीं सकता। भवितव्यता पर निर्भर रह कर अगर कहें ऐसे के पास आटा रखा दे तो रोटी बन सकती है। मैं समझता हूँ, भवितव्यता के भरोसे बैठ कर सारा संसार यदि चार दिन के लिए अपना उद्योग छोड़ दें तो संसार की ऐसी दुर्गति हो कि त्रिमय टिकाना न रहे। संसार में पोर हाहाकार मच आयेगा। इस प्रकार भवितव्यता का मिद्वान्न अपने आपमें पोष ही नहीं है वरन् वा मानवसमाज की उद्योगशीलता में बड़ा रोड़ा है और लोगों को निष्क्रिय एवं आलसी बनाने वाला है। यही सब सोच कर महाशय ने भगवान् महावीर का मिद्वान्न भक्तिपूर्वक स्वीकार कर लिया।

ज्यों ही गोरालक महाशय के पास पहुँचा, महाशय ने सबक लिया कि मेरे यह पूर्वगुरु फिर अपना मिद्वान्न मनवाने आये हैं। महाशय ने गोरालक की तरफ से मुँह फेर लिया। उसके ललाटे पर मल पड़ गये। गोरालक मूर्ख तो था नहीं। वह बड़ा पुद्गल्य और विचक्षण था। वह महाशय का अभिप्राय ताड़ गया।

मित्रों यह विचारणीय है कि गोरालक महाशय का पूर्वगुरु या 'महाशय' अपने पुत्रों गुरु के प्रति क्या व्यवहार क्यों किया? 'महाशय' यह है कि महाशय को विश्वास हो गया था कि गोरालक का मिद्वान्न वास्तव में उद्योग के अभाव में अव्यवहारिक है। 'महाशय' के पास 'वनय-वर्ण' प्रदर्शित करना एक मिद्वान्न

अपमान करना है। धर्मवीर पुण्य राजा के अपमानक कानून को ही नहीं टुकराना, पर राजा और प्रजा के किसी भी भाग द्वारा भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया हो तो उसे भी उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखना है।

कोणिक राजा द्वारा हार और हाथी लेने पर वेदा-भाषक ने कहा किया था, जरा इस पर दृष्टि दालिए। हमने राजा और राज्य के विरुद्ध इस अन्याय का प्रतीकार करने के लिए, लड़ाई छेड़ दी। धर्म-वीर थोड़ी शान्ति समझ नहीं करते। वे जानते हैं, थोड़ी शान्ति से मन्य का खून होना है।

प्रायः आजकल के भाषक थोड़ी शान्ति के हिमायती होते हैं। 'अरे वहीं लड़ाई हो जायगी, दंगा मच जायगा, लोग अपने विरुद्ध हो जायेंगे, ऐसा हो जायगा, धैर्य हो जायगा, हमें तो चुपचाप साथ लेना चाहिए, बिगाड़ हो तो अपना क्या, मुझार हो तो अपना क्या,' इत्यादि कहा करते हैं। यह उनकी धार्मिक शान्तिप्रियता नहीं है। यह शान्ति का ढोंग है और अन्तर धरकती हुई आग फैलाने में सहायक होना है।

सम्भव है, आप मेरी बात का रहस्य न समझे हों। यदि ऐसा ही हो तो यह तोय आपका नहीं मेरा है, क्योंकि मेरा तपस्या अब तक इतना निर्बल है कि, मैं आपकी समझने में असमर्थ हो जाता हूँ।

मेरा मत है कि मन्य को इस शासन में मन्य का ही पालन करना है। मन्य का पालन करने वाला ही कार्य चालू रखेगा और राज्य के मन्त्र है। मान्य भी पालन करने के

लिए आपको पाहिए कि अगर मुक में कोई पोलिसी नजर आती हो तो मुक से अलग रहें और मुझे चेतावें। ऐसा न करने में साधु भी अमायु दन जाना है। मत्स्य के बिना कभी कोई घन्टु टिक नहीं सकता। अरण्यक के जहाज में हजारों आदमी बैठे थे। देवता ने कहा—‘तू अमत्य दोल, नहीं तो जहाज उलटना है।’ पर अरण्यक अटल रहा। वह अमत्य न दोला। अगर अरण्यक अमत्य दोलता तो जहाज टिक सकता था ? मत्स्य ही के प्रभाव में जहाज बचा था।

मारी राजगृही नगरी सुदर्शन पर हैंसती थी, पर सुदर्शन ने किसी भी परवाह न की। इसे मत्स्य पर भरोसा था और मधुसूक्त ही मत्स्य की विजय हुई। सुदर्शन पर हैंसने वालों को अपने ही ऊपर हैंसने का अवसर आते देर न लगी।

चौरथों और पाण्डवों के युद्ध में महाविजय भीष्म और द्रोण आदि दुर्योधन की तरफ थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष मर्यादा संगत नहीं है और कृष्णमित्र मधुसूक्त पर है। पर वे लोग दुर्योधन का पक्ष मर्यादा, इतिहास इनके शिष्ट गुरु दत्तव्य अनुचित समझते थे। फिर भी उन्होंने अपने हृदय के भाव स्पष्ट रूप से बिना किसी विश्वास के अपने प्रिय गुरु पर लिखे

मैं वास्तव में दुर्योधन का पक्ष मर्यादा संगत समझता हूँ।
 परन्तु मैं अपने हृदय के भाव स्पष्ट रूप से बिना किसी विश्वास के
 अपने प्रिय गुरु पर लिख रहा हूँ।
 मैं वास्तव में दुर्योधन का पक्ष मर्यादा संगत समझता हूँ।
 परन्तु मैं अपने हृदय के भाव स्पष्ट रूप से बिना किसी विश्वास के
 अपने प्रिय गुरु पर लिख रहा हूँ।

और देश को इतनी भीषण घनि पहुँची कि मदियों ग्यनीन होजाने पर भी वह सम्मेलन न सका ।

कौन-सा कार्य न्यायमंगल है और कौन-सा अन्यायपूर्ण है, किस कानून से प्रजा के कल्याण की सम्पादन है और किससे अकल्याण की, यह बात प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता । समझदारों को चाहिए कि ये प्रजा को इस बात का ज्ञान कराएँ । जो व्यक्ति समय-समय पर प्रजा को अपनी भलाई-बुराई का ज्ञान कराते रहते हैं, और बुराई से हटाकर भलाई की ओर ले जाते हैं, जो जनता का पथ-प्रदर्शन करते हुए स्वयं आगे-आगे इस पथ पर चलते हैं, उन्हें जनता अपना पूज्य नेता मानती है और उन्हें भेद्य पुरुष मान कर उनके पीछे-पीछे चलती है । गीता में कहा है—

यच्छापरिनि मेहस्तच्छेतेतो जनः ।

॥ वाप्रमाद्यं कुस्ते कोहस्तनुवर्त्तते ॥

मित्रो ! सकलाल, जानि का कुंभार होने पर भी भेद्य पुरुषों में गिना जाता था । अगर वह गोरालक के सिद्धान्तों से असहयोग न करता तो दूसरे भोले लोग इस सिद्धान्त के आगे सिर झुका देने और अकर्मण्य बन जाते ।

आप स्वयं विचार कीजिए कि कर्त्ता को भूल जाने से क्या काम चल सकता है ? मिर्क होनहार के भरोसे बैठे रहने से कोई काम बन सकता है ? मैं अभी कह चुका है कि होनहार के भरोसे रोटी बनाने का काम नौ चार गेज के लिए भी अगर वह बहिने स्थगित कर दें तो कैसा स्थिति उत्पन्न हो जाय ? होनहार पर निर्भर रहकर अगर पन्ध्र एक दिन भी बन्ध वारण न करे तो कैसी बीने ? नगा रहने के

कौन रोठ सकता है ? अगर धान्य नहीं उपजता है तो मेरे प्रयत्न करने पर भी नहीं उपजेगा । दोनों हालातों में मेरा प्रयत्न ध्येय है । ज़मी होनहार होगी, यही होगा । वह काहे को अपने शरीर का पर्याप्त पकाई ?

इसी प्रकार जुगाह भी होनहारवारी बन कर बैठ रहे जी। जगत् के समस्त कार्यकर्ता यही सोचने लगे तो जगत् के अन्तरात्मा तिनकी देर तक जारी रह सकेंगे ? कष्ट, इस भिद्धान्त में संसार के काम चल सकता है ?

‘नहीं चल सकता !’

इस भिद्धान्त को मान कर जनता कहीं अकर्मण्य न बन जाय यह सोचकर सकलजन्म को गोशालक के साथ असहयोग करना या महार्थी का भिद्धान्त उसे अधिकर और हितकर प्रतीत हुआ महार्थी पुरुषार्थ वादी थे । वे आत्मा को कर्ता मानते थे ।

मिश्रो : सकलजन्म ने अन्धकार में असहयोग कर दिखाया । महार्थी ज्ञान का कमाय था । मिश्री के वर्तनों की ३०० दुकानों का दर्शन था । तीन कंगार स्वर्ण मोहरों का अधिपति और दस हजार गानों का प्रतिपालक था । वह महा नीतिपूर्ण व्यवहार का ध्यान रखता था ।

१. १००० ३ ३०० असहयोग करके भी सकलजन्म न जानते
२. १००० ३ ३०० असहयोग करके भी सकलजन्म न जानते
३. १००० ३ ३०० असहयोग करके भी सकलजन्म न जानते
४. १००० ३ ३०० असहयोग करके भी सकलजन्म न जानते
५. १००० ३ ३०० असहयोग करके भी सकलजन्म न जानते

नहीं है। तेरी समता अगाध है। तेरी शक्ति असीम है। तू
मर्म्य है। तू विघाता है। तू प्रह्ला है। तू शंकर है। तू महापीर
है। तू बुद्ध है।

भीनामर }
१०—११—२७.

आश्चर्याद

७७०८५०

[मर मनु माई मेहना, जो बहीदा स्टेट और बीकानेर स्टेट के प्रधानमंत्री वद पर रहकर अच्छी कयानि प्राप्त कर चुके हैं और जो आन्तरिक स्वातंत्र्य विधायन के प्रधानमंत्री वद को मशौमिन कर रहे हैं, आचार्य मद्रास के अनुगणितों में से एक हैं। आचार्य मद्रास के उद्देश्यों से प्रभावित होकर आप इनके अनुरागी हुए। आचार्य मद्रास अब बीकानेर का आम-नाम-भीताम आदि विराजमान होने थे, तब मर मेहना अचमर उद्देश्य भवन का मान लेते थे।]

कल्पित से हुई पहली गोपनीय वार्त्ता में सर्वप्रथम होने के लिए मर मनु माई अब 'वैचारिक मान' के तब आप आचार्य से बात के उद्देश्य आप के मन में प्रभावित हो गए हैं। मद्रास के प्रधानमंत्री का उद्देश्य आप के मन में प्रभावित हो गए हैं। मद्रास के प्रधानमंत्री का उद्देश्य आप के मन में प्रभावित हो गए हैं। मद्रास के प्रधानमंत्री का उद्देश्य आप के मन में प्रभावित हो गए हैं।

पर्यन्त इव भूतानामाधारः पृथिवीवृत्तिः ।
 विश्वेऽपि हि पर्यन्ते जीव्यते न तु भूतनी ॥
 राजाजय जगतो वृद्धैर्गुरुर्वाभिमंगलः ।
 मयवामन्दजनकः, राजाष्ट इव कारिणेः ॥

इन काव्यों का अर्थ गम्भीर है। इनकी विराट् व्याख्या करने का समय नहीं है। अतएव संक्षेप में यही समझ लीजिए कि राजाओं द्वारा धर्म की रक्षा हुई है। राजा द्वारा देश को स्वतन्त्रता की रक्षा होती है, प्रजा में शान्ति, सुख्यवस्था और अमन-चैन कायम दिया जाता है, सभी धर्म की प्रवृत्ति होती है। जहाँ परतन्त्रता है, वहाँ अराजकता है और जहाँ परतन्त्रताजन्य हाहाकार मचा होता है, वहाँ धर्म को कौन पूछता है ?

हिन्दू-शास्त्र में धर्म की रक्षा का रहस्य संक्षेप में कहा है :—

यदा यदा हि धर्मस्य शान्तिर्भवति मासः ।

अयमुन्धानमधर्मस्य तदात्मानं वृजाम्यहम् ॥

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म के बढ़ जाने से धर्म का हास हो जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेता है। नाहपर्यं यह है कि किसी महान् शक्ति के सहयोग बिना धर्म की रक्षा नहीं होती। एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ने भी कहा है —

न यमो धार्मिकविना

अर्थात् यम का धर्म के बिना ही मान्यता नहीं हो सकती।

यह धर्म के बिना ही मान्यता नहीं हो सकती है, अगर धर्म के बिना ही मान्यता नहीं हो सकती है, यही हम कह रहे हैं। इसी

कारण सर मनु भाई वृद्धावन्या में भी अपने अनुभव को उस कार्य में लगा रहे हैं, जिसके लिए आप विलासित जा रहे हैं। सर मेहता को धर्म की रक्षा करने का यह अपूर्व अवसर मिला है।

सर मनु भाई यद्यपि अनभिज्ञ नहीं हैं, तथापि मैं इस अवसर पर खास तौर पर यह स्मरण करा देना चाहता हूँ कि धर्म को लक्ष्य बनाकर जो निर्णय किया जाता है वही निर्णय जगत् के लिए आशीर्वाद रूप हो सकता है। धर्म की व्याख्या हो यह है कि वह मंगलमय-कल्याणकारी हो। 'धम्मो मंगलमुचिद्धुं।' अर्थात् जो उत्कृष्ट मंगलकारी हो वही धर्म है।

कोई यह न सोचे कि धर्म किसी व्यक्ति का ही हो सकता है। गाउण्ड टेथिल कॉन्फ्रेंस में, जिसके लिए मेहताजी जा रहे हैं, धर्म का प्रश्न ही क्या है ? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गुलाम और अत्याचार-पीडित प्रजा में वास्तविक धर्म का विकास नहीं होता, इसलिए धार्मिक-विकास के लिए स्वातन्त्र्य अनिवार्य है और इसी समस्या का समाधान करने के लिए लन्दन में कॉन्फ्रेंस की जा रही है।

श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानपूर्वक विचार करके मर की शान्ति का उपाय करते हैं।

[illegible]

व्यवस्था की रचना करने वालों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। जन-कल्याण के लिए नीति-भर्यादा का विधान करने वालों को अगर 'विधाना' या 'मनु' का पद दिया जाय तो इसमें अनौचित्य भी क्या है।

मर मनु भाई यद्यपि स्वयं विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, तथापि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी मदबुद्धि प्राप्त हो जिसमें वे सत्य के पथ पर डटे रहें। नानुक्त से नानुक्त प्रसंग सम्बन्धित होने पर भी वे सत्य से इच्छा-मात्र भी विचलित न हों। सत्य एक ईश्वरीय शक्ति है जो विजयिनी हुए बिना नहीं रह सकती। यदि सारा संसार चकट-चकट हो जाय मगर सत्य अटल रहेगा। सत्य को कोई बदल नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य की जीवन-सीमा एक दिन समाप्त हो जायगी, ऐश्वर्य शिखर जायगा, परन्तु सत्य की सेवा के लिए किया गया उन्मार्ग अमर रहेगा। सत्य पर अटक रहने वालों का वैभव ही ग्यायी रहेगा।

माधु के नाने मैं मर मनु भाई को यही उपदेश देना चाहता हूँ कि दूसरे के अनत्यमय विचारों के प्रभाव से दूर रह कर, शुद्ध मस्तिष्क से सत्य विचार करना और चाहे विश्व की समस्त शक्ति संगठित होकर विरोध में खड़ी हो तब भी अपने सत्य को न छोड़ना। किसी के अमान्य विचारों की परछाई अपने ऊपर न पड़ने देना। शास्त्रानुसार और अपने अन्तरात्मा के संकेत के अनुसार जो सत्य है, उसी को विजय बनाना बुद्धिमान का कर्तव्य है और सत्य की विजय में ही सच्चा कल्याण है।

इसकाय कार्य न च द के म्वनन्त्र रक्षया ज्ञाना है वा परतंत्र ?
 ॥ १२ ॥ कल्याणाय नमः । परमन्त्र बुद्धि में जो काम किया जाना

है उमके विषय में, थोड़े से शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता । तथापि इस ओर संकेत-सा कर देना आवश्यक है ।

यद्यपि कार्य की महायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति कानून-कायदा बहुजन-समाज आदि का आश्रय लेता है, लेकिन यह सत्य है परतंत्रता । प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है । प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि है और प्रत्येक की बुद्धि में जागृति है । जिमने सामाजिक लाभ के लोभ से बुद्धि की जागृति पर पर्दा डाल दिया है उसकी बुद्धि की शक्ति अवश्य क्षिप्त गई है, मगर जिसने स्वार्थ का पर्दा अपनी बुद्धि पर से हटा दिया है, वह तुच्छ से तुच्छ आत्मा भी महान बन गया है । इसके लिए अनेक प्रमाण मौजूद हैं । इसी निःस्वार्थ विचार-शक्ति के प्रभाव से बाल्मीकि और प्रभव चार महर्षि के पद पर पहुँचे थे । इस लिए स्वार्थ के किवाड़ लगा कर उस विचारशक्ति को रोक देना उचित नहीं है । अपनी बुद्धि को अपनी विचार-शक्ति को सय प्रकार के विकारों से दूर रख कर जो निर्णय किया जाता है वही उत्तम होता है ।

जय आदमी को अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से काम करना है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ? उसका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आदर्श मान कर सभ लोग अपना काम कर सकें । जहाज में बैठे हुए लोगों की दृष्टि धूप पर रहती है, उसी प्रकार ऐसे लोगों को भी अपना लक्ष्य बिन्दु प्रमाण बन लेना चाहिए । उस लक्ष्यबिन्दु के समीप से ही कुछ शब्द कह देना उचित बनता है ।

जीवन-व्यवहार के भाग्यगत कार्य, जैसे स्थान-परिना, चलना-फिरना आदि ज्ञानी भा करत हैं और अज्ञानी भा करत हैं । कार्यो मे

इस प्रकार समानता होने पर भी बड़ा भेद रहता है। अज्ञानी पुरुष अज्ञान-पूर्वक, बिना किसी विशेष उद्देश्य के कार्य करता है जबकि ज्ञानी पुरुष जीवन का छोटे-से-छोटा और बड़े से बड़ा व्यवहार गम्भीर ध्येय से निष्काम भावना में, बामनाहीन होकर यज्ञ के लिए करता है। शास्त्रकारों ने यज्ञ के लिए काम करना पाप नहीं माना है। मगर प्रश्न यह है कि बामनयिक यज्ञ किसे करना चाहिए ? लोगों ने नाश प्रकार के हिंसात्मक कृत्य करने और अग्नि में घो होमने को ही यज्ञ मान लिया है। मगर यज्ञ के पन्थपन्थ में गीता में कहा है :—

द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञः, योगयज्ञस्तथाजने ।

स्वाध्यायज्ञास्वधारणः, यत्ततः संवितवतः ॥

—अ० ४ श्लो० २८

यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। अगर किसी को द्रव्य-यज्ञ करना है तो धन पर से अपनी ममता उठा ले और कहे 'इदं न मम।' अर्थात् यह मरा नहीं है। भस्म, यज्ञ हो गया।

समाज में जो गड़बड़ी मची हुई है उसका मूल कारण संघर्ष-बुद्धि है। संघर्ष-बुद्धि से संघर्षशीलता उत्पन्न हुई और संघर्षशीलता ने समाज में वैषम्य का विष फैल कर दिया। इस वैषम्य ने आज समाज की शान्ति की संवनाश कर दिया है। इस विषमता को एक भक्त उपाय है—यज्ञ करना। अगर लोग अपने द्रव्य का यज्ञ कर दें तो बहुत समय तक कर उसका उपयोग कर दें तो माया गड़बड़ करने में सक्षम नहीं रहेगा।

द्रव्य-यज्ञ का अर्थ है कि यज्ञ खाना है। नष्ट करना उनका कठिन कार्य है। यज्ञ करने का अर्थ है नष्ट करना काटने है। बहुत-से लोग हैं जो नष्ट करने हैं लेकिन नष्ट करने के लिए समुक्त फल प्राप्त करने की आशा है।

बनती रहती है। इस प्रकार आकांक्षा वाला तप एक प्रकार का सौदा बन जाता है। वह तप यज्ञ रूप नहीं बन पाता। तप करके उससे फल की कामना न करे और 'इदं न मन' कह कर उनका यह दे, तो तप अधिक फलदायक होता है।

मैं मर मन भाई मेहता को नम्रानि देता हूँ कि वे अपने प्रधानमन्त्री के अधिकारों का भी यज्ञ कर दें।

मेरा नातरयं यह है कि अगर सच्चे कल्याण की चाहना है तो मन्त्र बन्धुओं पर मैं अपना भ्रमन्व हटा लो। 'यद् मेरा है' इस युद्धि में ही पार की उत्पत्ति होती है। इस दुर्बुद्धि के कारण ही लोग ईश्वर का अभिन्व भूने हुए हैं। 'इदं न मन' कह कर अपने भ्रमन्व का यज्ञ कर देने से अहंकार का विनश्य हो जायगा और आत्मा में अपूर्व आभा का उदय होगा।

वे योगी, जो यज्ञ नहीं करते, उपहास के पात्र बनते हैं। वे 'मेरा' अपना किया हुआ स्वाध्याय, प्राप्त किया हुआ विविध भाग्य का ज्ञान और आनन्दन तप आदि भ्रमन्व अनुष्ठान ईश्वर के भ्रमन्व के लिए करते हैं। अगर तुमने मन्त्रों के ईश्वर को अपिन्व कर दिया है तो तुमने ईश्वर का भ्रमन्व हटा दिया है। कामनाएँ तुम्हें भ्रमन्व के लिए करनी चाहिए। अपना भ्रमन्व मन रक्खो किन्तो भ्रमन्व के लिए तुमने ईश्वर को अपिन्व कर दिया है।

गोल-मेज-कान्फ्रेंस में अपने सम्पूर्ण माहम का परिचय दें। मेरी हार्दिक भावना है कि मय प्राणी कल्याण के भाजन बनें।

अन्त में मेरा आशीर्वाद है कि आपकी भावना मेरा धर्ममयी बनी रहे और धर्मभावना के द्वारा आप यशस्वी और पूर्ण मफल बनें।

卐 चारु-चयन 卐

एक विद्वान् आविष्कारक ने बतलाया है कि प्रकृति जना उत्पन्न करती है जिनसे एक भी मनुष्य भूम्हा न मरे और नंगा न रहे। पर हाय ! आज लाखों मनुष्य भूम्ह के मारे मर रहे हैं। उन्हें तन ढँकने को पूरा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। मित्रो ! विचार करने से मालूम होगा कि हमका कारण लोगों की संप्रद-बुद्धि ही है। एक थोर धर्म के लिए तरसते हुए मनुष्य मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप्रत्ययता न होने पर भी जीवनोपयोगी वस्तुओं का संप्रद किया जाता है ! क्या इससे यह बात सिद्ध नहीं होनी कि स्वार्थी मनुष्य, मनुष्य के धात का कारण बन रहा है ?

कई लोग कहते हैं, मौप मनुष्यों का शत्रु है, क्योंकि वह उसे काट कर उसकी जीवनलीला समाप्त कर देता है। निह मनुष्य का शत्रु है, वह उसे फाड़कर खा जाता है। रोग फैलकर मनुष्यों का मंहार करता है इसलिए वह भी मनुष्य का शत्रु है।

इन बेचारों के जयान नहीं है, अतएव मनुष्य चाहे मो आरुप उन पर कर सकते हैं। अगर उन्हें अपनी सफाई पेरा करने की योग्यता मिली होनी तो वे निह होकर नेजस्वी भाषा में कह सकते हैं कि—'मनुष्यो' हम जितने क्रूर नहीं उतने क्रूर तुम हो। तुम्हारी प्रृता के धागे हमारी प्रृता किसी गिनती में ही नहीं है। मर्प किसी भी निष्कारण नहीं काटना। वह प्रायः आ मरता के उदरय में ही काटना है। और जब काटना है तो मोटा उधर चढ़ता है और जिसे उधर चढ़ता है वह मर्मी के साथ प्राणविमर्जन करना है। उसे प्रकट रूप में कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं होना। पर मनुष्य, मनुष्य को 'हम वगैरे वगैरे मर्मा' है ? मर्प और मनुष्य की तुलनाकरने देखो, इन आरु कर

मित्रों ! आदर्श वैश्य संसार की माना की तरह मंजूर करता है, जीक की तरह नहीं । जो इस बात का ध्यान रखता ॥ वह व्यापार, कल्याणशील और परमान्ता कदा जायगा, क्योंकि उसकी जीविका धर्म की जीविका है, अयर्म की नहीं ।

वैश्य को किस प्रकार की आजीविका करनी चाहिए, यह एक विचारणीय प्रश्न है । आजीविका दो प्रकार की होती है—मूल-आजीविका और (२) उत्तर आजीविका । सेना करके अनाज या कपाम उपजाना मूल आजीविका है और रुई, सूत या वस्त्र का व्यापार करना उत्तर आजीविका है ।

आज कल मूल आजीविका के प्रति उचित आदरभाव दिखाई नहीं देता । लेकिन मूल आजीविका के बिना उत्तर आजीविका टिक नहीं सकता । आप लोग सेना नहीं करने पर सेना से पैसा हारें हैं और कुस्दा आदि का व्यापार करते हैं । अगर किसान सेना करना छोड़ दे तो आपका व्यापार किस आधार पर चलेगा ? आपसे निहत्त का काम नहीं होता इसलिए आपने सेना करना महापाप का काम मान लिया है । मगर कभी यह भी विचार किया है कि तुम्हारा अधिकता किसमें है ? जरा तुलना करके देखो कि सेना करने वालों ने कितनों को डुबाया है और हमारे व्यापार करने वालों ने कितनों ? मरीच किमान जना अमन्यमय व्यवहार नहीं करना जितना कि कहलाने वाले सेठ करत है । किमी किमान ने स्वार्थ से प्रेरित होकर किमी को डुबाया तो जमा आज तक नहीं मुना गया, किन्तु थड़े व्यापार करने वाले मरुदा न लोभवश दिवाला निकाल दिया और कड़ियाँ के पैस हजम कर लिये ।

दाय फैलाने की जरूरत नहीं है। माग मंमार ऋठ जाय तो भी उमरा बुद्ध बिगाड़ नहीं हो सकता, मगर यदि खेती करने वाले ऋठ जाएं तो सब को नानी याद आने लगे। मर्चत्र आदि-आदि और हाथ-हाथ का घोर आलसता सुनाई पड़ने लगे। इसी कारण कहा जाता है कि खेती दुनिया का प्राण है। खेतों के बिना दुनिया में प्रलय भव सकता है।

ऐसी अवस्था में तुम्हें सत्य और न्याय का विचार करना चाहिए। खेती करने वालों में धृणा का व्यवहार न करके, उनके प्रति कृपाप्रकट करना चाहिए। सरल और सीधे किमानों का आदर करना चाहिए और उनसे जगन्कल्याण के लिए कष्ट मढ़ने का सबक सीखना चाहिए।

मित्रो ! अब एक और प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। बनावो खेती करने में ज्यादा पाप है या जुआ खेलने में ? बोलिए, सुन मन रहिए।

भाषक—ऊपर की दृष्टि में तो खेती का कम ज्यादा पाप का मालूम पड़ता है।

ठीक है। इस प्रकार कहने से मुझे मालूम हो जाता है कि आप किस यन्त्र की किस रूप में समझ रहे हैं।

मित्रो ! ऊपर की दृष्टि में जुआ अल्प पाप मिला जाता है। इसमें किसी की हिमा नहीं होती। केवल इधर की दैली उधर उठाकर रखना पड़ता है। पर खेता में 'अर बाप र' एक हल चलाने में न जान बिना जाचो का हिमा होता है। वह कहना भी अत्युक्ति नहीं है कि खेता में उहो काय र' हिमा होता है।

इससे मेरा बिना किसी विशेष आरंभ-समारंभ के काम चल जाता है और उस धनी का भी उपकार हो जाता है। चुराये हुए धन पर से धनी का ममत्व कम हो जाता है और ममत्व का घटना धर्म है। इस तरह धनी ममत्व की अधिकता से बच जाता है और मैं खेती, व्यापार आदि के आरंभ-समारंभ से बच जाता हूँ।

अब यह आपका काम है कि आप खेती करने वाले और खेती करने वाले को गुरुओं के काम की परीक्षा करके यह निर्णय करें कि अल्प पाप किसमें है और महापाप किसमें है ?

मुझमें एक भाई कहते थे—‘आप गाये पालने का उपदेश देते हैं।’ मैंने उन्हें बतलाया—आप मेरे कथन को ठीक तरह नहीं समझते हैं और ऊपर की बात लेकर उड़ पड़े हैं।

मेरा कहना यह है कि बाजार का दूध लेने में घर पर गाय पालने में कम पाप है। इस कथन की सच्चाई सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों पहले बीकानेर के एक विद्वान सेटली मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि—जितने दूध घेचने वाले पोसी आते हैं, उनके घर आकर देखा जाय तो एक भी बछड़ा न मिलेगा। क्योंकि वे कमाईस्थान में बछड़े भेज देते हैं। हाथ ‘किनती कम्पा गुन ग्या है’ फिर भी आप मोल का दूध लेने में पाप नहीं समझते।

‘उद धा’ के पालन-पुलक में ऐसा होना मुना जाना था मगर मानना था कि यह पालन-पुलक ही होता है—मनन है—पोसी लोग नहीं बचते। यह पालन-पुलक ही है, जिसमें गाय दूध लेनी है और जो बछड़े न डफने लगना है। आप

न. गाँव, अमुक का घर-द्वार जीभान पर चढ़ा रहे' ऐसा सोना करने हैं, उन्हें आप पुण्यात्मा समझते हैं। यह कैसा जलदा ज्ञान है? जो लोग मित्रों भिन्नोक्तों और जूने गाँवों में ही पाप मानते हैं और ऐसे भयंकर कामों को पाप नहीं मानते, वे अभी अज्ञान में पड़े हैं।

अ. ज. परंपरा के कारण पुनः मूँघने वाले को पापी और तमाग्न मूँघाने वाले को अज्ञा समझा जाता है। लोग इसका कारण यह समझते हैं कि तमाग्न अधिम धम्पु है और पुण्य मरिचा। किन्तु अगर आप इन दोनों को विचार का गुना पर लाने में तो बड़ा अन्तर नजर आएगा। उस समय आपको मालूम होगा कि तमाग्न में व्याप्त पाप है या पुण्यों में। त्रैलोक्य ऊपर-ऊपर से विचार करने का उपदेश नहीं देना, बल्कि उपनिषद्गत सत्य की खोज करने का उपदेश देना है। अगर आप इस ध्यान का विचार करेंगे कि तमाग्न किस प्रकार घोंई जाती है और बाह्य में कितने आरंभ-समाप्ति के साथ संचार की जाती है और मात्र ही सादृश्य होने के कारण उसमें कितनी भावद्विधा होती है तो आपको तत्काल मालूम हो जायगा कि पुण्य मूँघने में अपेक्षाकृत अन्य पाप और तमाग्न मूँघने में अपेक्षाकृत महापाप है। जिन भावों को इतना गहरा विचार करना न आए, वे यदि ऊपरी दृष्टि से भी विचार करेंगे तो भी उन्हें असंख्यता का भान हो जायगा।

विचार कीजिए मनुष्य तमाग्न मूँघने के बाद क्या करता है ? नाभिरा का मूल द्वार फिर खोल देता है और कई बार दीवारों पर भी हाथ म पीट लेता है। वही नकल देखा जाता है कि कई लोग अपने कर्मों में भी पाप लाने हैं। उनके कपड़ों की तरह धामने लगते हैं। लोग उन्हें उगाह का दृष्टि में देखते हैं। और जब कपड़े

मैं कई बार कह चुका हूँ कि सीधी वस्तु के भरोसे अन्य पाप की जगह कई भाई अपने सिर पर महापाप ले लेते हैं। सीधा खाना या उसका शौकीन बनना आलस्य की खास निशानी है। आलस्य से धर्म नहीं होता। धर्म तो कर्त्तव्यपालन से होता है।

अच्छा पैर रोगी का मनचाहा पथ्य नहीं बतलाना, बरन रोगी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हितकर पथ्य बतलाता है। मर्या उपदेग जनता को पाटुकारी नहीं करता, बल्कि सची, हितकर और अम्युदय कारक बात ही कहना है।

मोते हैं। यदि मैं आज जमीन पर मो गया तो उनकी विरोध मैं
समझनी चाहिए। जो रात-दिन दुःखों के दुनिया में मोता भाता
रहता है, जो कठिनाइयों को देखकर दूर जाता है, वह महा भयानक
पामक नहीं कहना सकता। भयानकपामक को किसी भी हाथ में
दुःख नहीं मना सकता। उसके चेहरे पर मृदा हँसी नाचती रहती है।
जब वह कष्टों या कठिनाइयों में पिर जाता है तो बीगनादूधक उनका
सामना करता है। निराशा या मो वह नाम नहीं जानता।

अन्तःकरण शुद्ध किये बिना कभी शान्ति नहीं मिल सकती।
जिम घरतन में बदबूदार ची भरा हो उसे चाहे जितना मोंता जाय,
उसकी बदबू नहीं मिटने की। इसी प्रकार स्नान करने से अन्तः-
करण शुद्ध नहीं होगा। अन्तःशुद्धि के लिए चोरी से बचने की
जरूरत है। अन्तःशुद्धि के लिए क्यभिचार से सदा दूर रहना
चाहिए। अन्तःशुद्धि के लिए आश्रय से सदा दूर रहना जरूरी है।
जो मनुष्य इन बातों का ध्यान रखेगा उसे शान्ति मिले
बिना न रहेगी।

अन्तःकरण की शान्ति चाहने वालों को दूसरे पर कभी द्वेष
न लाना चाहिए। द्वेष की अग्नि बड़ी भयंकर है। द्वेष की आग से
संतप्र प्राणी को अन्द्रे शृङ्गार भी लपलपानी हुई भयंकर अग्नि के
समान लगते हैं। जब आपका कोई शत्रु कटिया कम्पानूषण पदन
आपका सामने से निकलना हो तो आपके दिल में कैसी आग
बुरकने लगता है? उधर उधर हो घर में प्रमामान बुद्ध दिश
रहता है। जिस पर न दार न बर नरक नुन्य है।

त्रिमूर्ति के अन्तःकरण में चंचलता भरी है, त्रिमूर्ति हृदय कोय ची भट्टी बना हुआ है, वह अगर दूसरों को उपदेश देने के लिए उद्यत होता है तो उसका दुष्साहस ही समझना चाहिए।

आज बग़ावतों की बाढ़-सी आ रही है, अगर अपनी ही बकलता के अनुसार चलने वाले कितने हैं ? जो मृत्यु पर नहीं चलना वह उपदेश देकर दूसरों को मृत्युचारी कैसे बन सकना है ना ?

व्याख्यानमञ्च पर सदा उपदेशक जप करता है—‘मैं आशा बाँध दूंगा, मैं पालाज बाँध दूंगा,’ तब देखना उसने अपनी पोनी अच्छी तरह बाँधी है या नहीं ? जो अपनी पोती भी अच्छी तरह नहीं बाँध सकता वह आशारा-पालाज क्या बाँधेगा ?

आत्मा स्वतंत्र है; इस तथ्य को समझते हुए भी जो कहता है—‘मुझे अमुक का सहारा चाहिए, अमुक मेरी आशा पूरी कर देगा, अमुक के द्वारा मेरा भला-बुरा होगा, इत्यादि, उसने धर्म का मर्म नहीं जाना।

वास्तव में आत्मा अपने ही कर्तव्यों में स्वतंत्र बनती है और इसी के कर्तव्य उसे स्वतंत्र में परतंत्र बना डालते हैं :

भिमारी आपके पास मॉगने आता है। आप उसे पैसा-दो पैसा दे देते हैं और वह मन्तोष कर लेता है। पर आपको कितने पैसों की आवश्यकता है ? जवाग़ लावा म भी आपका मन नहीं मानता। अब आप ही सोचिये - बड़ा भिमारा कौन है—आप या वह ?

हैं और कइयों के प्राण हरण कर लिए हैं । जिस पर तुम भोगेवा करो, वही तुम्हें दगा दे जाय, मरना बंद भी कोई बल है ? मेमा बन बल, बल क्या हुआ बैरी हुआ । इसे तुच्छ समझ कर प्रभु की शरण में जाओ ।

जनपज की भी यही दशा है । यह कईवार कीरां बन कर तुम्हारा घोर अहित करता है । संसार में सर्वोच्छृष्ट बल ईश्वर का ही बल है । वही की प्राप्ति करने का प्रयत्न करो ।

संसार के पदार्थ दगाभोर हैं या नहीं, यह निर्णय करना हो तो अनाथी मुनि का अनुकरण करो । उन्होंने हौसी की लाह बजा-बजा कर हरेक वस्तु की परीक्षा की थी । परीक्षा करने पर तुम्हें भी बोधा-वन नहर आने लगेगा ।

तब तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तब तक आप ईश्वर को प्यारे न लगेंगे ।

अगर आपको गरीब प्यारे नहीं लगते, तो क्या दूतों को मारने के लिए ईश्वर से बल की याचना करना चाहते हो ?

१. तब तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तब तक आप ईश्वर को प्यारे न लगेंगे ।
 २. अगर आपको गरीब प्यारे नहीं लगते, तो क्या दूतों को मारने के लिए ईश्वर से बल की याचना करना चाहते हो ?
 ३. तब तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तब तक आप ईश्वर को प्यारे न लगेंगे ।
 ४. अगर आपको गरीब प्यारे नहीं लगते, तो क्या दूतों को मारने के लिए ईश्वर से बल की याचना करना चाहते हो ?

याद रखो, अगर समय रहते न चेते और विश्वासियों की मन-रक्षा न की, उनका निरन्तर अपमान करते रहे, उन्हें दुकुराते रहे, तो शीघ्र ही अधर्म फूट पड़ेगा। आपका आदर्श घूल में मिल जाएगा और आपको संसार के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा।

विश्वास या मुद्दागिन बहनों के हृदय में कुविचार जन्म होने का प्रधान कारण उनका निरुत्सा रहना है। जो बहनें काम काज में कैसी रहती हैं, उन्हें कुविचारों का शिकार होने के लिए अबकातर नहीं मिलता।

विश्वास बहनों के लिए यहाँ अच्छा साधन माना गया है, पर आप लोग तो उसके किरने में वायुनाय की हिंसा का मद्दा पाते मानते हैं। आपको यह विचार क्यों है कि अगर विश्वास निरुत्सा रह कर डर-डर-डर मटकती किरणी और वायुनाय का पोषण करेंगी तो चिन्ता पाव होगा।

बहनों 'गौश आपका मद्रान धर्म है। जिन्होंने गौश का पालन किया है व पालन स्मरणाय वन गये आप धर्म का पालन करेंगी तो आपका मद्रानमूर्ति वन गायेंगे।

बहनों 'गौश आपका मद्रान धर्म है। जिन्होंने गौश का पालन किया है व पालन स्मरणाय वन गये आप धर्म का पालन करेंगी तो आपका मद्रानमूर्ति वन गायेंगे।

मिट जानी हैं। राजा जिनका हितचिन्तक बन जाता है उसे चोरों और डाकुओं का डर नहीं रहता; पर जो पुरुष राजा के राजा (परमात्मा) के साथ जाना जोड़ लेगा उसे काम, क्रोध, आदि लुटेरे नहीं छूट सकते। यह सदा सर्वत्र निर्मल रहेगा।

सामायिक के विषय में उत्पन्न होने वाले तर्क उठ ही नहीं सकते । क्या कोई शूरवीर भूखा रहकर संग्राम कर सकता है ? भोजनसामग्री समाप्त हो जाने पर सिपाही एक दिन भी संग्राम में नहीं टिक सकता । आप जब व्यापार के लिए यादर निकलते हैं, तब साथ में कुछ सामग्री क्यों ले जाते हैं ? इसलिए कि वह सामग्री आपकी शक्ति है । इसे आप नहीं भूलते; पर मित्रो ! आप सच्ची शक्ति देने वाली वस्तु के प्रति शंकाशील अथवा प्रमादशील बन गये हैं ।

सामायिक सच्ची शक्ति देने वाली वस्तु है । जिस समय सच्ची सामायिक की जाती है उस समय आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाता है । निरन्तर गति से राग-द्वेष आदि चलते रहने में आत्मा की शक्ति क्षीण होती है और मनुष्य निकम्मा बन जाता है । जो मनुष्य रात-दिन परिश्रम करता रहता है, उसकी कार्य करने की शक्ति जल्दी नष्ट हो जाती है । पर जो समय पर गान्ध निद्रा लेता रहता है वह नुकसान से बचा रहता है । क्योंकि गान्ध निद्रा लेने से उसे नवान शक्ति प्राप्त हो जाती है । ठीक यही बात सामायिक के विषय में समझनी चाहिए । जो मनुष्य राग-द्वेष को थोड़े समय के लिए भी त्याग देता है, उसके आत्मा में अपूर्व ज्योति प्रकट होती है और वह शान्ति का आनन्द अनुभव करता है ।

ऐसी अपूर्व कौन-सी वस्तु है जो सामायिक द्वारा प्राप्त न हो सकती हो ?

एक सच्ची सामायिक की कीमत में चिन्तामणि और कल्पवृक्ष भी तुच्छ है और वस्तुओं को तो बान ही क्या ?

समस्त में आज लड़ाई भगडे नेत्रों से बर रहे हैं । पति-पुत्र पिता-पुत्र देव-मान-पुत्र-पुत्रों भाद भाद । समस्त समाज मय क मय

सामायिक के अभाव में ही लड़ रहे हैं। अगर लोग हृदय में सामायिक को अपना लें, तो इन लड़ाइयों का शीघ्र अन्त आ सकता है।

आज लाभ की कमौटी पैदा है। पैसों का लाभ ही आजकल लाभ माना जाता है। पैसों के लिए लोग दिन-रात एक कर रहे हैं, पर सामायिक के अपूर्व लाभ को कोई लाभ ही नहीं मानता। इसके लिए दो घड़ी खर्च करना उन्हें पसन्द नहीं है।

दो घड़ी रोग विज्ञान का अध्ययन करने वाला महाविद्वान् बन जाता है, दो घड़ी निरर्थक अभ्यास करने वाला महा-परिहृत बन जाता है, इसी प्रकार यदि आप नित्य दो घड़ी सामायिक में खर्च करेंगे तो आपको अपूर्व शान्ति मिलेगी और महाकल्याण का लाभ होगा।

मित्रो ! मन को मजबूत बनाइये और सही सामायिक में लगाइए। अगर आप संसार-भ्रमण को काटना चाहें और महाकल्याणों से प्रभित आत्मा को उधारना चाहें तो महावीर की बातलाई हुई इस अमूल्य सामायिक की महीपथ का सेवन कीजिए। आपका कल्याण होगा।

समन्व प्राप्त करना ही सामायिक का स्याम उद्देश्य है। प्रश्न यह करना है समन्व का पहचान क्या है ? उत्तर होगा—ज्ञान ज्ञान में शान्ति का अनुभव लेना ही समन्व का पहचान है। जिन सामायिक के द्वारा मन अलौकिक शान्ति मुख्य मिले उनके आगे चिन्तामणि और कन्दर्प किन चलना मई ? यद्यपि आप गृहस्थों का पैस-पैसों का लाभ कष्ट उठाना पड़ता है पर सामायिक में बैठे हुए

भावक को यदि फोड़े कीमती से कीमती वस्तु देने आवे तो क्या उस समय वह लेगा ?

‘नहीं !’

तो अनुमान लगाइए कि सामायिक कितनी कीमती है, जिसे त्याग कर वह उन वस्तुओं को लेने के लिए तैयार नहीं होता। सामायिक के समय प्राप्त होने वाले बड़े भारी उपहार को भी भावक नुरा के साथ अस्वीकार कर देता है, मानो स्वयं उसका दान ही करता ही। उस समय के उसके हर्ष की तुलना करना अशक्य है। उस हर्ष का अनुभव बातों से नहीं, क्रिया में ही सकता है।

सामायिक में बैठ करके भी जो अपने भाग्य को कोसता है, तुच्छ वस्तुओं के लिए भी आठ-आठ आँसू गिराता है, उसे कुछ क्षाम नहीं होता। ऐसी सामायिक करने और न करने में ज्यादा अन्तर नहीं रहता।

सामायिक के समय भावक को ममत्त मावश अर्थात् पापमय क्रियाओं से निवृत्त होकर निरवश अर्थात् निष्पाप क्रिया ही करनी चाहिए।

जैसे चतुर व्यापारी अपने पुत्र को व्यापार में प्रवृत्त करते समय मन्त्र देता है कि—देखो, लुब्ध लक्षण, चोर तुम्हारे पाम बहुत आँके। इनमें मावशान रहना और भलेमानसों के साथ ही व्यापार करना। मावशान का मन्त्र और निरवश का मन्त्र भावक के लिए एक ही है। इन पर लुब्ध-दान देना चाहिए।

सामायिक केवल समय भर करने का उपाय नहीं है। इसके अन्तर्गत भावक का स्वभाव देखना और उसे बदलना ही है।

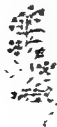
हो कभी पड़ी का समय नियत किया है। यह समय ठीक है और हम भी इसका समर्थन करते हैं।

सामाजिक में बैठ कर निरुत्सा नहीं रहना चाहिए। मनुष्य का मन बर्बाद-या व्यर्थ है। उसे कुछ न कुछ काम चाहिए। जब उसे अच्छा काम नहीं मिलता तो घुरे काम में ही लग जाना है। घुरे काम कदो पाहे सावध काम करो, एक ही बात है। सावध काम नीचे गिराने वाले और निरवध काम ऊपर उठाने वाले होते हैं। अनवध आचर को निरवध कामों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कहा भी है —

सामाज्यमि तु कवे, समष्टी इव सावधो दवरु म्भार ।

मनेक कारणेणं वसुमो सामाज्यं दुर्जग ॥

अर्थान—सामाजिक कामों में समय आवश्यक भी मानु के समान हो जाना है, क्योंकि वह इस समय सावध का म्यागी है, अनवध बार-बार सामाजिक करनी चाहिए।

स्नान

समाज में आजकल स्नान का विषय विवादास्पद बन गया है। प्रश्न यह है कि स्नान करना चाहिए या नहीं? हम इस प्रश्न पर जब वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं, तब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि स्नान करने से हानि भी होती है और लाभ भी होता है। यह किस प्रकार? सो सुनिए—विज्ञान बतलाता है कि स्नान करने से चमड़ी के स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और चमड़ी की हवा द्वारा किये जाने वाले आघातों की सहन करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। साथ ही स्नान न करने से रोमकूपों में मैल जम जाता है और उनमें होकर आने-जाने वाली हवा में रुकावट पड़ जाती है। हवा की इस रुकावट के कारण बड़े-बड़े भयंकर रोग फैल निकलने हैं।

ब्रह्मचारी के लिए स्नान करने का शास्त्र में अनपेक्ष है जो इस कारण कि वह आसन आदि के प्रयोग द्वारा हवा के आघातों की रुकावट दूर कर सकता है। इसीलए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी स्नान करने की मनई की विधि चली आई है। पर किम...

भावक को साधु की किया पालने का आदेश नहीं दिया गया है। यह ज्ञान में अपने मन से नहीं कहता, पर आनन्द भावक का आदर्श आपके सामने है। इस पर ठीक-ठीक विचार करने से आप सत्य स्वरूप को पदचान लेंगे।

मैं अन्ध-भट्ठा वाला तो हूँ नहीं कि क्या अगर अन्न का त्याग करने के लिए मेरे पास आवे तो मैं उसे अन्न का त्याग कर दूँ। वस्तु-स्थिति की तरफ नज़र डाल कर देखना मेरा कर्तव्य है। कोई भाई बैठा-बैठा अचानक ही वैराग्य में आकर निष्कारण 'सन्धारा' करने की इच्छा प्रकट करे तो मैं संतों के इन्कार कर दूँगा, फिर वह अपनी इच्छा में भले ही मनचाहा करे। मैं तो उसे आत्महत्या का पाप कहूँगा। स्नान के सम्बन्ध में भी मेरा शास्त्रीय अनुभव यही बसलाना है कि कोई साधक अपनी इच्छा से स्नान न करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है, परन्तु शास्त्र गंदा रहने की आज्ञा नहीं देता। गंदा रहने से लोग जिनमार्ग की निन्दा करते हैं और गंदा रहने वालों की भी हँसी करते हैं। वे यह समझते हैं कि साधु इन्हें गंदा रहना सिखलाते होंगे।

साधु गंदा रहना नहीं सिखलाते, हाँ विधि की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। साधु विधि का और यतना का उपदेश अवश्य देते हैं।

कई भाइयों को यह ज्ञान शायद नई मालूम होती होगी और वे कई प्रकार से शक्तिन होते होंगे, पर मित्रों! क्या करें? मुझ का ज्ञान नहीं दिपाई जानी।

आनन्द भावक स्नान करने समय पानी का किस प्रकार उपयोग करना था, यह जग दास्यण शास्त्र में लिखा है—

उद्विण्दि उद्गम्य चोद्वि

इसकी टीका यह है—उट्टिका—बृहन्मृतमयभाण्डं, तत्पूरण-
प्रयोजना ये घटान्त उट्टिकाः, त्वचिप्रमाणा अनिलघबो महान्तो
वेत्यर्थः ।

अर्थात् उट्टिका नामक प्रमाण में घना हुआ एक मिट्टी का पात्र
होता था । आनन्द उसे भर कर स्नान करता था । इसका मतलब
यह था कि पानी वहीं आवश्यकता में न्यूनाधिक न हो । मित्रो !
होकर परिमाण करने में कितनी निपुण हो गई ? एक आदमी कुछ
नेत्रा मरीचर में स्नान करेगा और दूसरा इस प्रकार करेगा । अद
कार ही मोक्षिए, महापाप में कौन दूषा ?

(उपासकद्वारा की व्याख्या में से उद्धृत)

भेनामर
२२—१०—२७ }
}

दत्तानं

‘दंतवर्णविहि’ का संस्कृत टीका में अर्थ किया है—‘दंतपावनं
ग्नमलापकर्षणकाष्ठम् ।’ अर्थात् दांतों का मल साफ करने के काम
के आने वाली लकड़ी ।

पूर्वीय और प्राधान्य वैदिक शास्त्र के कथनानुसार इतना ■
 न में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं।

परन्तु इन भाइयों को समझना चाहिए कि भावक और माधु की विधि में इनका अन्तर है, जिनका आसमान और जमीन में। माधु मद्यपय का पालन करते हैं और भोजन पर पूर्ण अंकुश रखते हैं। आरोग्य-शास्त्र का नियम है कि जो मासिक और सुषण खादार करता है उसके शरीरों पर मेल नहीं जमता तथा दुर्गन्ध भी पैदा नहीं होती। इस नियम के अनुसार माधु दिना दनीन के भी यह मकमा है पर आजकल के गृहस्थ, जो खादार आदि पर जरा भी अंकुश नहीं रखते, कैसे माधुओं का अनुकरण करते हैं, यह समझ में नहीं आता।

पंड माधु भी गृहस्थ को दनीन का त्याग करा देते हैं। इसका कारण यह मालूम होता है कि माधु की महज दृष्टि हमी पर जाती है और गृहस्थ भी यही सोचता है कि जब मुनि महाराज दनीन के संबंधा त्यागी हैं, तब यदि हम भी कुछ दिनों के लिए उनका अनुकरण करें तो क्या हर्ज है ? पर मित्रो ! मैं यह कहता हूँ कि जो माधु लौकिक-दृष्टि को मानने न रखत हुए गृहस्थ को त्याग करा देता है, वह हम पर अनुचित शोभा डालता है। ऐसा करने से वे उलटे रोगी बन जाते हैं।

दनीन का त्याग जिसे करना है वह सुशी से त्याग करे, परन्तु हम त्याग में पहले त्रिम तैयारी की आवश्यकता है, जैसे तामस और राजस भोजन का त्याग, मर्यादा-हीन भोजन का त्याग आदि, पहले उसकी पूर्ति तो कर लें। पशु अपनी मर्यादा के अनुसार ही भोजन करता है अतएव उसे दनीन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी उसका दान मनुष्य के दान के अपेक्षा अधिक माक सुधर रहने के कारण ही आवश्यक है। इस कारण दानों की सेवा बनाने वाले ने दनीन का त्याग कर दनीन करने की आवश्यकता ही न रहे। दनीन भोजन का त्याग न करने और इस कारण दान मनीन

और दुर्गन्धमय बन जाते हैं। फिर भी इनौन करने का त्याग करते हैं, यह पारित्र के ऋम के अनुकूल नहीं है। अनपद मित्रो ! ऋम को देखो और पारित्र की गृहस्था की ठीक तरह से रक्षा करो।

माधुओं को अपनी विधि पालने के लिए शास्त्र में वर्णित किसी एक भेटी के माधु को अपना आदर्श बनाना चाहिए। इसी प्रकार भावक को अपनी विधि पालने के लिए उसभावक आनन्द की दिन-रातों पर ध्यान देना चाहिए। आनन्द भावक का उल्लेख इसी प्रयोजन के लिए शास्त्र में किया गया है। ऐसा न होना तो उसके उल्लेख की आवश्यकता ही क्या थी ?

(अनादरकृत्याग की व्याख्या में से उत्पन्न)

भीनामा
२८—१०—३३ } }

क्षीर्यरक्ष

मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता का गर्व है। वह प्राणी-जगत् में अपने को सर्वोत्कृष्ट मानता है। यह ठीक भी है। मनुष्य में अपने हित-अनर्हित पहचानने की जैसी विशिष्ट बुद्धि है, वैसी अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। पर हमें बाल का किनासा मोल कूना जा सकता है जो कि बाल का उपयोग है याद कर के समझाया है। अतिरिक्त यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यह ज्ञान प्रदान करता है कि हमारे मन में एक ही चीज है। यही बुद्धि जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाती है। अतः हमें इस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए।

[illegible]

अतुल बुद्धि का अगर दुरुपयोग करता है, तो आप निर्णय कीजिए दोनों में कौन श्रेष्ठ है ?

जीवन के प्रधान आधारभूत वीर्यरत्ना की कमीरी पर मनुष्य को और पशु को परस्मिन् । आपको आश्चर्य होगा कि जगत् का सर्व-श्रेष्ठ प्राणी किम प्रकार पशु में भी इस विषय में गया-भीता है ! जो घुरी घान पशुओं में भी नहीं पाई जानी वह मनुष्य में यहाँ तक कि भावक कहलाने वालों में भी पाई जानी है ।

भावक परस्त्री का त्याग करते हैं पर स्वस्त्री में अपने को सर्वथा ही लुने ममकते हैं । आप जग मेरी बात पर ध्यान दीजिए । मैं पूछता हूँ, जो पराये घर की जूँटन त्याग कर अपने घर की रोदियों मर्यादा मुलाकर आयेगा उसे क्या अजीर्ण न होगा ? क्या वह रोग से बच आयगा ? नहीं । भाइयो ! चाहे पराये घर की जूँटन आपने त्याग दी हो पर यदि अपने घर की मर्यादा —मात्रा— न रक्खोगे तो याद रखना आपकी रक्षा न होगी । स्वदारसन्तोष धारण करना पुरुषमात्र का कर्त्तव्य है । स्वस्त्री के प्रति तीव्र असन्तोष होना भावक-धर्म में प्रतिकूल है ।

पहले के उमाने में बिना पूर्ण वय के कोई समार-कृत्य नहीं करना, पर आज आठ-आठ दस दस वर्ष के छोकरे इस काम में लग जाते हैं । माना बिना पचास दस पचास में विवाह कर देने हो क्या बर कायदे का अनुसार है ? इतना कम मात्रा और मूल्य हिमा का नग्न ध्यान देने है पर इस क उर क लोग 'वैवाहिक' भ्रम कर हिमा का नग्न ध्यान नहीं आता । कनिका के लोचन नयन अष्टक प्रगल्भा प्रसा वल इस भोला ननना के सामने एक न न आता नवदा किशोरी । जस हिमा के

कहा जाय, विवाद हो जाने पर भी मनुष्य वा-या के पीछे पूज माने कितने हैं ! हाय ! यह किन्ती बड़ी नीचता है ? क्या मनुष्य में अब पशुओं किन्ती वृद्धि भी अचरोप नहीं रही ? १० वर्ष के बूढ़े के लगे १२ वर्ष की कन्या बाँध देना विवाद प्रायः काकोभारम उपद्राम करना है, मानवीय वृद्धि का विनाश फूँक देना है, अनाचार दुर्गार को आमंत्रण देना है, समाज के विरुद्ध असम्य विद्रोह करना है, राष्ट्र के साथ झगड़ करना है, भावी मन्त्रान के पैर पर कुत्तारापान करना है और स्वयं अपने जीवन को कलंकित करना है ।

इस प्रकार का दुर्मादम प्रायः अमीर लोग ही करते हैं । बेचारे गरीबों की इतनी हिम्मत कहाँ ? धनवान् मनुष्यों ! क्या तुम्हारे पास मन इसलिये है कि तुम हमसे 'पशुता-पशुओं' से भी बदतर स्थिति खींचो ?

कालविक्षाह

पूज्य भी श्रीगणेशजी मंगाराज बना करते थे कि विमान जब
 रीज होता है तो पहले उनका बजन देख लेता है । जो रीज ज्यादा
 बजनदार होता है वह अच्छा गिना जाता है । और उनमें निरज भी
 अच्छी होती है । विमान रीज का जितनी जाँच परमाणु करता है
 उतनी जाँच आप अपने बापको और दादिकारों के लिए करते हैं ?
 दाद दिया बीरगंगाजी दुगल हो भाई । बनवान होगा और इसीमें
 नलम मन्वान बदन हो मन्वी । दोबे माका दिका मन्वी हो दु गन्वी
 प्रीबन मन्वी विमान बनने कापना मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी
 मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी
 मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी
 मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी मन्वी

में स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भावना भी परिवर्तन नहीं होने पाई है, आप लोगों के द्वारा दाम्पत्य की बोझिली गाड़ी में जोन दिए जाने हैं ! स्वेद की धान तो यह है कि आप बालविवाह के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देखते हैं फिर भी नहीं चेनते । बालविवाह के फल स्वरूप सन्तान रोगी, शोकी, निर्बल और अल्पायुक्त होती है ।

आज भारत में सर्वत्र इसी प्रकार की चंचलता भड़क आ रही है । विवाह के विषय में जितनी अधीरता पाई जाती है, उतनी शायद ही किसी अन्य विषय में हो । नीतिज्ञ जनों का उपदेश है कि—

गृहीत इव केचिदु दम्पुता धर्ममाचरेत् ।

अर्थात् मौन सिंग पर नाच रही है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए ।

पर आपके यहाँ उल्टी गल्ला बहती है । धर्माचरण के समय तो आप सोचते हैं—'बुढ़ापा किम काम आण्णा ?' वम समय सांसारिक भ्रमकट जब कम हो जाएंगे तो धर्म की आराधना हो जायगी । पर वधों के विवाह के विषय में ऐसा विचार करते हैं मानों आपने संसार की नधरना को भस्मीभूति समझ लिया है और जीवन का कल तक भरोसा नहीं है । इस कारण 'काल करे मो आग कर, आग करे सो अथ ।' इस नीति का अवलम्बन करते हैं । और आप समझते हैं कि हम अपनी मन्तानि के बड़े द्विन्तचिन्क हैं । आपके स्वयंसे आपकी मन्तान में इतनी योग्यता नहीं कि वह आवश्यकता समझने पर अपना विवाह आप कर लेंगी । पर मित्रो ! कभी आप यह भी विचार करने दें कि जो मन्तान अपना विवाह करने योग्य भी न होगी, उसमें विवाहन जीवन का गुरुतर भार सहार मनन का योग्यता बड़ी न होगी ?

में रखने का प्रयत्न करें, वासना के दलदल में बन्नाते रहें और उसके पित्त में किसी तरह का विकार न आने देने के लिए स्वयं भी संयम और मशयार का जीवन बितायें। पर आज का हो रहा है ? 'तान्या, धारे बीदली लावा ? तू बीदली ने काई करेलो ? कानी लावा के गोरी लावा ?' अफसोस ! इस प्रकार की बातें करके अपना मनोरंजन करने वाले अज्ञान माता-पिता के लिए क्या कहा जाय ? इससे बढ़ कर पतन का और क्या मार्ग हो सकता है ? इस प्रकार की बातों में बालक के कोमल और कल्पनशील मस्तिष्क पर जो अहरीला प्रभाव पड़ता है उसमें बालक का शनमुष्मी पतन होना है। आगे जाकर यह कुर्मन्कार उन्हें पतन के गढ़ों में डालते हैं। बालक जब पतन की तरफ जाने लगता है तो माता-पिता को कुछ होश आता है और वे धमकाते करते हैं। मगर जब समय का पारगताप किम मतलब का ? घबका देकर बुर्से में अपने बालक को फटक कर रोने वाले की जो दशा हो सकती है वही ठेमे माता-पिता की होती है।

मित्रों ! आप इस तत्त्व पर शान्ति के साथ विचार करें। आप की बोंदी-मी भी भूल बालक के जीवन को अन्धकारपूर्ण बना सकती है। आप ऐसा कोई काम न करें जिसमें आपकी सम्मान का अहित हो। सम्मान का जीवन आपके हाथ में है। कम से कम आप अपनी इतनी विन्ता अवश्य करें जिसकी बागवान किसी बगीचे के पौधों की करता है। अजीबता का न्याय। मतलब उन के लिए सम्मान के कल्पित अहित पर कालों तथा मन का अहित। उन्हें शान्तिशीली मशवारी, मयमा और मयमा बन्तान की तरह का दण्ड बालक के हाथों का अहित के अहित।

कन्याविक्रय

मित्रो ! प्राचीन काल में ऐसा कोई यदनमोद नहीं था जो कन्या-
विक्रय करना । पर आज एक और कन्याविक्रय होता है और दुमरी
और घर विक्रय भी चल रहा है । कन्यादान के नाथ सोचने के रूप
घन देना दुमरी बात है, पर 'इतनी खजान देना स्वीकार हो मेरे लहरे
के नाथ सगाई हो मजदूरी है' इस प्रकार घर का मूल्य निर्धारित
करना बरविक्रय नहीं तो क्या है ? इस प्रकार की समाज में फैली
हुई कुरीतियों के कारण भयंकर परिणाम हो रहे हैं । सुनो या—
मुमताज क एक दृढ़ न कन्या की इच्छा के विरुद्ध, धन के दब दा
हमसे खबर घर में आया कि मेरी कन्या के सगाई के सगाई के
पैसे का दूध मरणाधिकार का है मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार
मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का
मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का
मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का
मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का
मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का मरणाधिकार के पैसे का

दुमरों की आँखें खोल दीं। पर जो लोग जानकर आँखें बन्द किए हैं, उनका क्या इलाज हो सकता है? अगर बड़ बृद्ध विवाह करने का दुस्माहम न करता तो उस लड़की का पतन शायद ही होता।

भारत में पहले स्वयंवर की रीति प्रचलित थी। कन्या अपनी इच्छा के अनुसार घर का चुनाव कर सकती थी। माता-पिता उसमें विरोध हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे जानते थे—एक जीवन को दूसरे जीवन के साथ मिला देना कठिन काम है। अगर 'योग्यं योग्येन योजयेत्' के अनुसार उचित सम्बन्ध न हुआ तो परिणाम अत्यन्त अवाञ्छनीय होता है।

बाद में यह काम माता-पिता ने अपने हाथ में लिया। उस समय यह परिवर्तन सकारण रहा होगा पर आज तो इस परिवर्तन ने कुछ और ही रंग दिखाया है। अनेक बार तो ऐसा होता है कि क्याही भी व्यापार बन जाता है।

भावको! आपको यह बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए की कन्या विक्रय और घर विक्रय भावकर्म के विरुद्ध हैं। हममें धर्म, नीति और समाज की मर्यादा का खंडन होता ही है, साथ ही बच्चे जाने घर और कन्या का जीवन भी मरु के लिए दुःखमय बन जाता है। अतएव इस कुप्रथा का अन्त करो इसी में कल्याण है।

मृत्युभोज

मृत्युभोज मारवाड़ प्रान्त में 'मोसर' कहलाता है। 'मोसर' का भोजन महागुरुत्वा भोजन है। यह गरीबों को अधिक गरीब बनाने वाला और धनवानों को दयाहीन बनाने वाला है।

आप मौत के उपलक्ष्य में किंगे जाने वाले भोज को खाने के लिए जिसके घर उम्माह के साथ जाते हैं, क्या सभी हमारे घर की भौतरी हालत भी आपन पुरानी है ? क्या जातीय समवेदना भी इतिभी हमारे घर भोजन कर खाने में ही हो जाती है ?

आ.बो. इस काल में जनक गरीबों का सम्मानन कर रहा है। आ.बो. ने जो का देस बो बसा रहा व इस समय पर देस नु. ने १ करोड़ १ लाख ५० हजार बजस है। दरर गरीब उम्माह ५ करोड़ ५० लाख व दरर गरीब ५ करोड़ ५० लाख का जनवरन करन है। ५ करोड़ ५० लाख का जनवरन है जोर दलर दलरन व ५ करोड़ ५० लाख का जनवरन है। ५ करोड़ ५० लाख का जनवरन है। ५ करोड़ ५० लाख का जनवरन है।

महा जानि-दिनेरी बड़ है जो अपने व्यवहार में गरीबों की प्रतिष्ठा बढ़ाना है, जो अपने गरीब जानि-भाइयों की सहूलियत देकर स्वयं बर्बाद करना है, जो उनकी प्रतिष्ठा में ही अपनी प्रतिष्ठा मानता है। महा जानि दिनेरी अपने बह्व्यन की रक्षा गरीबों के बह्व्यन की रक्षा करने में ही मानता है।

मित्रो ! अगर विचार करो—क्या एक-दो दिन तक भोज में जीमने में आप मोटे नासे हो जाएंगे ? अगर ऐसा नहीं है तो 'मोमर' में लगे होने वाला धन हिमी धर्म-कार्य में, जानि-भाइयों की भलाई में, खर्च करना क्या उचित नहीं है ? आपके अनेक जानि-भाई दूधा मत करने निकले हैं। उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलनी। अगर उनकी सहायता में आप कुछ व्यय करें तो क्या आपका धन व्यर्थ जाता जायगा ? यदि 'मोमर' करने में नास होना है तो क्या इसमें नास न होगा ?

कई भाई कहते हैं—जबान आपसी की मृत्यु होने पर मोमर नहीं जीमना चाहिये। बूढ़ा का जीमने को कोई हानि नहीं है। इसका मतलब यह भ्रमरना चाहिये कि जबान नहीं मरने चाहिये, बूढ़े मरें तो अच्छा है ? एक ठू खान क मिय कैम कैमे मरने निहाने जान है। 'मोमर' 'मोमर' लोग मरने हाथ जब बूढ़े मरें और जब भाइयाँ ह का-मराने का अचमर हाथ जा

(मित्र) लम्बाई की लम्बाई 'मोमर' का खान हाथ बाला' वाक्य
 वा आपका जानने जानने
 कोर उमर
 लम्बाई

जवाहिर-ज्योतिर्माला

[गुजराती भाषा में]

१	श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह २।)
२	श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह २॥)
३	श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह २)
४	जवाहिर-ज्योति १=)
५	ब्रह्मचारिणी-महासती चन्द्रबाला १=)
६	धर्म देने धर्मनायक १=)
७	सनाथ-धनाथ-निरुप १=)
८	सायमूर्ति हरिचन्द्र १=)

श्री जवाहिर-किरणवली

प्रथम किरण—दिव्य-दान मूल्य १।)
द्वितीय किरण—दिव्य-जीवन मूल्य १)
तृतीय किरण—दिव्य-संदेश मूल्य १)

श्री श्री. माधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था
की ओर से निकट भविष्य में प्रकाशित होने वाले
पूज्य श्री की पावन जावनी और दहमूल्य जवाहिर-
माला का प्रकाश करीजिए

मूल्य १०० रु

१. श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह ...

२. श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह ...

३. श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह ...

४. श्री जवाहिर-ज्योति ...

५. श्री जवाहिर-किरणवली ...